

श्री बख्शरगम्भीय ज्ञान मन्दिर, बयलूर

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुष्प

श्रीमद्रत्नप्रभाकरेश्वरसद्गुरु

श्रीमद्देवचन्द्रजी महर्षीजकृत

नयचक्रसार

(हिन्दी अनुवाद सहित)

अनुवादक,

शाह लाघूरामजी तत् पुत्र मेघराजजी मुणौत,
मु फलोदी.

प्रकाशक

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला.

मु फलोदी (मारवाड़)

भावनगर-आनन्द प्रिन्टींग प्रेस में

शाह गुलाबचन्द लल्लुभाइने मुद्रित किया

प्रथमावृत्ति १०००

वीर संवत् २४६६

विक्रम सं० १९८६

ओसवाल संवत् २३८६

किंमत ०-६-० आता

सूचीपत्र.

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१ मंगलाचरणा	१	२३ नित्यानित्य स्वभाव न मानने	
२ तत्त्व स्वरूप	३	से दूषण	७६
३ लक्षण स्वरूप	३	२४ एक अनेक स्वभाव	७७
४ द्रव्य स्वरूप	४	२५ ,, ,, न मानने से दूषण	७७
५ गुण लक्षण	६	२६ भेदाभेद स्वभाव... ..	७८
६ द्रव्य लक्षण	८	२७ ,, ,, न मानने से दूषण	७८
७ अन्य दर्शनीय मंतव्य	१०	२८ भव्याभव्य स्वभाव	८०
८ द्वे द्रव्यों में सप्रदेशी अप्रदेशी .	१२	२९ ,, ,, न मानने से	
९ पंचास्तिकाय का भिन्न २ स्वरूप	१४	दूषण... ..	८३
१० जीव का लक्षण	१८	३० वक्तव्यावक्तव्य स्वभाव	८४
११ काल का लक्षण	१९	३१ ,, ,, न मानने	
१२ सामान्य विशेष स्वभाव लक्षण	२२	से दूषण	८५
१३ द्वे सामान्य स्वभाव	२४	३२ परम स्वभाव	८५
१४ तेरह विशेष स्वभाव	२७	३३ विशेष स्वभाव का स्वरूप	८६
१५ अस्ति स्वभाव का लक्षण	२८	३४ षट् द्रव्य के गुणपर्याय	८९
१६ नास्ति स्वभाव का लक्षण	२९	३५ नयाधिकार	९३
१७ सप्तभंगी ,,	३०	३६ निक्षेप स्वरूप	९५
१८ सप्तभंगी स्वरूप	३६	३७ नय स्वरूप विशेषावश्यकानु-	
१९ अस्ति नास्ति धर्म न मानने से		सारेण	
दूषण	४४	३८ नय स्वरूप स्याद्वाद रत्नाकरात्	
२० स्याद्वाद का स्वरूप	४५	३९ प्रमाण स्वरूप	
२१ सप्तभंगी	५६	४० ग्रन्थ समाप्ति दूहा	
२२ नित्यानित्य स्वभाव	६५	४१ ,, ,, सर्वज्ञा	

॥ निवेदन ।

श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज के बनाये हुवे सभी ग्रन्थ प्रायः द्रव्यानुयोग विषयिक हैं तथापि इस नयचक्रसार में जैसा पट्द्रव्य और स्याद्वाद के स्वरूप को प्रतिपादन किया है वैसा अन्य ग्रन्थों में नहीं है इस छोटे से ग्रन्थ में न्यायप्रियता के साथ अन्य दर्शनियों का निगकरण करते हुवे जैन सिद्धान्तों के तत्त्वों का ऐसा प्रतिपादन किया है कि यह तर्कविषयि सर्व साधारण के लिये अपूर्व ग्रन्थ है । पूर्व महर्षियों के बनाये हुवे—सम्मतिवर्क, नयचक्रबाल, स्याद्वादरत्नाकर, तत्त्वार्थप्रमाण वार्तिक, प्रमाणमिमासा, न्यायावतार, अनेकान्त-जयपताका, अनेकान्तप्रवेरा, प्रमेयरत्नकोप और धर्मसमहणी आदि तर्कशास्त्र विषयिक अनेक बड़े २ ग्रन्थ हैं उन्हीं ग्रन्थों को मथन कर के बाल जीवों के हितार्थ उक्त महात्माने इस ग्रन्थ को जिस खूबी के साथ प्रतिपादन किया है वह अपने दगपर एक अनोखा ही ग्रन्थ है इस का गुजराती भाषान्तर भी ग्रन्थ कर्ताका ही किया हुआ है

ऐसे तार्किक द्रव्यानुयोग विषयिक ग्रन्थ का एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करना सामान्यावबोधवाले का काम नहीं है जो द्रव्यानुयोग का पूर्ण ज्ञाता हो, तर्कशास्त्र पढा हो वही इस की अच्छी तरह व्याख्या करके समझा सकता है इस ग्रन्थ को यथार्थतया हिन्दी अनुवाद करने के लिये मैं असमर्थ हूँ तथापि केवल अपनी बोधवृद्धि के लिये मन की अति उत्कठा से प्रेरित होकर यह अनुवाद किया है सम्भव है कि अल्पज्ञता के कारण कई जगह गलतीया रह गई हो इसके लिये तत्वरसिद्ध पाठकोंसे नम्र निवेदन है कि वे क्षमाप्रदान करके सुधार कर पढने की कृपा करेंगे सुश्रेष्ठ किंवदुना ।

भवदीय—मेघराज मुणोत—फलोधी

जाहेर खबर.

—❧(५)❧—

	कीमत.
शीघ्रबोध भाग १ से २५	९-०-०
ज्ञानविलास (२५ पुस्तकें एक जिन्द)	१-८-०
जैन जाति निर्णय प्रथम द्वितीय अंक	०-४-०
शुभ मुहूर्त्त शकुन स्वरोदय	०-३-०
ओसवाल ज्ञाति समय निर्णय	०-३-०
धर्मवीर जिनदत्त शेठ (कथा)	०-२-०
उपदेश ज्ञाति का (ओसवाल) पद्यमय इतिहास	०-१-०
सादड़ी के तपगच्छ और लुपकमत० दिग्दर्शन	०-४-०
मुखवख्तिकानि० निरीक्षण	०-१-०
तस्करवृत्ति का नमूना	०-१-०
पंच प्रतिक्रमण सूत्र पक्का पूंठा	०-४-०
समवेसरण प्रकरण	भेट
पांचों कर्मग्रन्थ हिन्दी अनुवाद	०-४-०

शेष पुस्तकों के लिये सूचीपत्र मंगवाईये.

मिलने का पत्ता—

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला.

मु० फलोधी (मारवाड).

वाली श्री संघ का अति आग्रहमे फैसला देनेवाले
मुनि श्री ज्ञानमुन्दरजी महाराज ।

जन दीक्षा १९७२

स्थान, शक्ति १९६३

जन्म सं. १९३७ विजयादशमी.

आनंद प्रि. प्रेम—भावनगर

(a) $m(m+n)$

(b) $m+n$

(c) $n(m+n)$

(d) $(1/2)(m+n)$

पुष्पाञ्जली.

पुण्यपाद मुनि श्री १००८ श्रीमानसुन्दरजी महाराज साहिब के
करकमलों में

८५

आपसी जैसे जैन सिद्धान्तों के तत्त्वज्ञ और द्रव्यानुयोग के ज्ञाता हैं ऐसे ही आपसी के व्याख्यान में भी अपूर्वता है कि चारों अनुयोगवाले भोतागण अपने २ रस को पाकर मतोपित होते हैं आप क तीन चातुर्मास (म १६७७-७८-७९) फलोर्धी होने में जनता का सिद्धान्तों के भ्रमण और तत्त्वबोध की प्राप्ति का जो अपूर्व लाभ मिला जिस में गाम पर मुस पर आपसी का जो तत्त्वज्ञ प्रेमभाव का उम के लिये मं मन्ता कृता हू आपने मेरे हृदय में निम उत्साह के साथ तत्त्वज्ञान के भोग का उद्गम किया है जिस के प्रवाह में आप पर्यन्त बोधवत्ता का मर्मज्ञ हुआ करता है और उमी का यह एक पुत्र आपसी के करकमलों में स्मरणार्थ अर्पण करता हू जिसे आप सहर्ष स्वीकार करेंगे

दास तुलाम
दुकान गैरागड सी पी
ता १-४-२६

आपका परमपासक
मेधराज मृणांत
फलोर्धी-(मारवाड़)

शुद्धिपत्र.

—.——

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
पुण नं. ६४	पुत्र नं. ६४	१	१	पांचका	पांचयां	४०	१७
को	के	२	१	पंचास्तिवये	पंचास्तिवाये	४३	१८
मो	मौ	६	२०	गर	मगर	४०	११
मो	मौ	६	२१	विधिनिबेध	विधिनिषेध	६३	२१
जल	जल	१०	१७	का	कां	६३	१
कहन	कहते	१२	११	म्योनित्य	रुपांशनेत्य	६४	६
प्रवेश	प्रदेश	१२	१६	व्यग्रपनित्य	व्यग्ररूप अनित्य	६४	१३
प्रवेश	प्रदेश	१२	१७	परिमनात	परिणमनात	६८	५
क्षेत्र	क्षेत्रों	१३	६	करणास्यापि	कागणस्यापि	६८	६
स्थित्युपदभ	स्थित्युपदभ	१४	१४	घटा	घट	७१	६
धर्मास्ति	अधर्मास्ति	१४	१४	अभेदभावे	अभेदाभावे	७८	६
अस्तिकायान्व	अस्तिकायान्व	१६	३	उन्धितार्मान्	उन्धितार्मानो	८०	५
अनेक	नेक	१६	७	पुत्पवत्	पुत्पवत्त	८०	६
स्वरूप	स्वरूप	२०	१८	देवत्व	देवन	८०	६
एँठ	ऐँठ	२०	१६	रुदानीविता	रुदानीना	८०	१०
स	से	२१	५	निरो	तिरो	८०	११
घर	घट	३०	५	परिगते	परिणमते	८०	१२
परपर	पर्शपर	३६	२	वक्तव्यभावे	वक्तव्याभावे	८३	१८
नास्ति	नास्तिता	३६	११	अव्यक्तव्यभावे	अव्यक्तव्याभावे	८३	१६
अस्ति	नस्ति	३६	१३	भव	भाव	८३	२०

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पक्ति
नअधम	नन्तधर्म	८६ १८	सन्नह	सग्रह	१०३ ४
कारण	करण	८६ १३	पमए	पत्तए	१०४ ७
क्रिया /	क्रिय	८९ ६	कारणात	कारणाता	११० १
क्रिया	क्रिय	८९ ७	सहना	कहना	११२ ११
अचेतना	अचेतन	८९ ८	वजरोष्णभय	वजरोष्णभय	११५ ५
गध	गन्धरस	८३ ७	नेकम	नेकगम	११७ ७
द्रव्यव्यजन	द्रव्य	८४ १	जीय	जीवगम	११८ ८
निरुसेस	निरुसेस	८५ २१	निराचरण	निराचक्षाण	११८ २१
च उक्क	चउक्क	८५ २१	प्रवत	प्रवत	१२३ ५
द्विविध	द्विविध सहज		सिंद	सिंद	१२५ १३
साकेतित्रश्चस्थापनाप्रपि	द्विविध	८६ १	शब्दत्वे	शब्दत्व	१२६ १५
क्रियाया - क्रियाया सम्मग्-			कामादि	कमादि	१३१ ४
दर्शन ज्ञान चारित्र्य रहितया			सवम	सर्वज्ञ	१३५ ५
ऐहिकामुष्मिकाथ प्रवृत्तया		८६ २१	ह	है	१३६ ६
गुने	उने	८७ १	आत्मा वो		
यास्ते	यास्ते	८८ ७	मिलता	आत्मप्राप्ति	१३७ १५
सामान्य	सामान्य तिर्यक्		मुनि	श्रुत	१४३ १४
सामान्य च तत्रोर्ध्व सामान्य					
द्रव्यमेव तिर्यक् सामान्य		१०० ७			

प्रशस्ति.

श्री जिन आगम के विषय (१) द्रव्यालुयोग (२) चरणा करणालुयोग (३) गणितालुयोग. (४) धर्मकथालुयोग ये चार अनुयोग बड़े हैं. जिन में छे द्रव्य और नव तत्त्व उनके गुण पर्याय स्वभाव परिणामन को जानना यह द्रव्यालुयोग है. इन तरह पंचास्तिकाय का स्वरूप कथनरूप है. उस पंचान्तिकाय में एक आत्मानामक अस्तिकाय द्रव्य है वे आत्मा अनन्ते हैं. जिस के मुख्य दो भेद हैं. (१) मिद्ध निपन्न सर्व कर्मावर्गों कोष रहित संपूर्ण केवलज्ञान केवल-दर्शनादि गुण प्रगटरूप अखंड, अचल, अव्याबाधानंदमयी लोक के अन्तमें विराजमान स्वरूप भोगी हैं उनको मिद्ध जांव कहते हैं. यह मिद्धता आत्मा का मूल धर्म है उस मिद्धता की इहा करके उनकी यथार्थ सिद्धता को पहिचाने और जो सिद्धावस्था निपन्न है उन मिद्धों का बहुमान करना और अपनी भूलसे अशुद्ध चेतनापने परिणत हो कर ज्ञानावर्णादि कर्म बाधे हैं. उनको ढाल कर सम्पूर्ण मिद्धता की रची करनी यह हित शिक्षा है.

दूसरा भेद संसारी जीवों का है. जिनने आत्म प्रदेशों में स्ववर्त्तापने कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया है. तथा कर्म पुद्गलों का लोली भाव है. वे मिथ्यात्वगुणस्थानक से यावत् अयोगी केवली गुणस्थानक के चरम समय पर्यंत सब संसारी जीव कहलाते हैं. उनके भी दो भेद हैं. एक अयोगी दूसरा सयोगी. सयोगी के दो भेद, एक सयोगी केवली दूसरा छद्मस्थ. छद्मस्थ के दो भेद एक अमोही दूसरा समोही. समोही के दो भेद एक अनुदित मोही दूसरा उदितमोही. उदितमोही के दो भेद एक सूक्ष्ममोही दूसरा वादरमोही. वादरमोही के दो भेद एक श्रेणी निष्पन्न दूसरा श्रेणी रहित. श्रेणी रहित के दो भेद एक संयमी विरति दूसरा अविरति. अविरति के दो भेद एक सम्यक्त्व दूसरा मिथ्यात्वी. मिथ्यात्वी के दो भेद एक ग्रन्थि भेदी दूसरा ग्रन्थि अभेदी. ग्रन्थि

अभेदी के दो भेद एक भव्य दूसरा अभव्य, अभव्य जीवोंका दल ऐसा है कि वे श्रुताभ्यास करते हैं द्रव्य से पांच महाव्रतों को भी अंगीकार करते हैं परन्तु आत्मधर्म की यथार्थ श्रद्धा विना प्रथम गुणस्थानवर्गमें हा रहते हैं वे अभव्य जीव सिद्ध पदको प्राप्त नहीं कर सके उनकी मर्यादा चौथे अनन्त तुल्य है

दूसरे भव्य हैं वे सिद्धपने के योग्य हैं उनको कारण योग्य मिलाने से पलटन धर्म को प्राप्त होते हैं ऐसे भव्य जीव अभव्य से अनन्तगुण हैं उनमें से कई भव्य जीव सामग्री पा के प्रथिभेद कर सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं और नितनेत्र भव्य ऐसे हैं जो मामग्री के अभावमें अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सके उल्लेख-विशेषावश्यमे, “मामग्री अभावाम्ना व्यवहार रामि अप्रप्येसाधो । भव्यावि ते अगता ज मिदमुह न पावति ॥ १ ॥ उन भव्य जीवों में योग्यता धर्म का सम्भार है यह लिये भव्य कहलाते हैं

मिध्यात्व को छोड़ के शुद्ध पयाय रूपसे व्यापक हैं वहाँ जीव का स्वधर्म है और जिससे आत्ममत्तागत धर्म प्रगट हो उसको साधन धर्म कहते हैं जिस के दो भेद (१) वायण-पुच्छणादि-वदन, नमनानि पंडितहन-प्रमाजनादि सय याग प्रशस्ति हैं वह द्रव्य से साधन धर्म हैं भावधर्म प्रगट करने के लिये यह कारणरूप हैं द्रव्य साधन उसी को कहते हैं जो भाव का कारण हो-“कारण कारया मे दध्य” इति आगम वचनान् “आर क्षमोपशमानि भावने प्रगट हुवे जा ज्ञानवायादि गुण उमको पुद्गलानुयायपने मे नटा के पुढ गुणी जो अरिहत मिददिन उन के शुद्ध गुणपने अनुयायी करना अथवा आत्मस्वरूप अनन्तगुणपयायरूप उम के अनुयायी करना यह भावने साधन धर्म हैं यही आत्ममिद्धि उत्पन्न करने का उपाय है

जब तक आत्मा का शुद्ध स्वर्ण चिदान्धन साध्य नहीं है और पुद्गल सुखरी आशा में विषागल अन्योअन्य अनुश्रवण करना यह ममार का हेतु है इस लिये साध्य साधनपने स्वाद्धाद श्रद्धा सहित साधन करना यह

उत्तम मार्ग है। इसी मार्ग की रुची को नम्यक्त्व कहते हैं। वह ग्रन्थभिेद करने से प्राप्त होता है—ग्रन्थभिेद करने के लिये तीन करन करते हैं। (१) यथा प्रवृत्तिकरण (२) अपूर्वकरण (३) अनिर्गुत्तिकरण ये करण नव संज्ञी पंचेन्द्रि करते हैं। उममें पहिला यथा प्रवृत्तिकरण भव्य अभव्य दोनों करते हैं

यह करण जीव अनन्तिवार करता है उम का स्वरूप लिखते हैं.

सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बांधनेवाले जीव अत्यंत संक्लेश परिणामि होने से यथाप्रवृत्तिकरण नहीं करते. उक्तंच—विशेषावश्यकं “उक्षोसद्वि न लम्भडं भयणा एणु पुव्वलद्धाए । मव्वजहनद्विडमुवि, न लम्भजेण पुव्वपटिवनो ॥ १ ॥ कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बांधनेवाला जीव नम्यक्त्व को नहीं पा मक्ता और जो जीव सात कर्म की जघन्य स्थिति बाधता है वह गुणवान है. इस वास्ते जब एक कोडाकोडी मागरोपम पत्थोपम के असंख्यातमें भाग न्यून स्थिति को बांधता है उम नमय यथाप्रवृत्तिकरण करता है. जीवने जो कर्म क्षपणादि शक्ति नहीं प्राप्त की थी वह प्राप्त की उस को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं. उक्तंच भाष्ये—“ येन अनादि संसिद्ध प्रकारेण प्रवृत्तं कर्म क्षपणं क्रियते अनेनिति करण जीव परिणाम एव उच्यते अनादि कालात् कर्मक्षपणं प्रवृत्ताध्यवसाय विशेषो यथाप्रवृत्तिकरणमित्यर्थः ” जो क्षयोपशमी चेतना वीर्य संसार की असारता जाने संसार दुःखरूप जाने इस कारण शरीर पर से परिग्रह की ममता हटे. उद्वेग, उदासीनता परिणाम से सात कर्मों की स्थिति अनेक कोडाकोडी के दल असंख्याते जो मक्ता में थे वे खपा के किंचित् न्यून एक कोडाकोडी रखे ऐसा यथाप्रवृत्तिकरण आत्मा अनन्ति वार प्राप्त करता है. परन्तु ग्रन्थि भेद नहीं कर मक्ता इस वास्ते जैसे गिरि नदी के बीचमें आया हुआ पापाण बहाव में बहता हुआ घिसते घिसते सहज स्वभाव से कोई आकार को प्राप्त हो जाता है इसी तरह जन्म मरणादि दुःख के उद्वेग से अना भोगपने भववैराग्य से जीव यथाप्रवृत्तिकरण करता है. वही जीव किसी तरह वैराग्य से विचार करे कि भवभ्रमण यह दुःख है,

मयोग वियोगादि अमार हैं इसमें जो ज्ञानानंदीपना है वही सार है ऐसा गवेषणा करनेवाला जीव यथाप्रज्ञास्तरण कर के अपूर्वस्तरण करता है प्रश्न-अभ्य को पलटन योग्यता से परन्तु अभव्य किम योग्यता से? उत्तर—अभव्य तीर्थकर भक्ति में देवताओं की महिमा या लोक ममानादि देगपर पुन्य की वाञ्छा से ग्यारह अंग बाह्य पंचमन्त्रतादि को प्राप्त करता है परन्तु उस को सम्यक्त्व नहीं होता जो पुद्गलाभिलाषी है उस को गुणस्पर्श नहीं होता उक्त च महाभाष्ये—अर्हदादिविभूतिशयवती दृष्ट्वा धर्मादेवविधमत्कारो दवच-राज्यादय प्राप्यते इत्येव सुमुत्पन्न बुद्धेरभ्यस्यापि देवनेरेन्द्रादिपदेहया निषाण श्रद्धारहित वशानुष्ठान विधिदयीकुर्वतो ज्ञान स्वरूपस्य धृतसामायिक मात्रलभेयि सम्यक्त्वादिलाभ धृतस्य न भवत्येवेति ॥ इस तरह सममना

अपूर्वस्तरण, अनिवृत्ति का अधिभार जंगे आगमसारमें लिखा है वैसे यहाँ भी समझ लेना यह तीन करण करके उपराम, क्षयोपशम या क्षायिक स-म्यक्त्व को प्राप्त किया है और आत्म प्रदेशों में वर्तमान जो सम्यक्त्व ज्ञान का रोधर ऐसा मिथ्यात्व मोहप्रवृत्ति के विषाकोदय हटाने में सम्यक्त्वज्ञान गुण का प्रवृत्ति होती है इससे यथाथयने निद्वार सहित जानपने पश्चात् उस जीव को द्रव्याणुयोग से तत्त्वज्ञान प्रगट होता है उसकी रक्षा के लिये जो प्रवृत्ति उठाके धम कर के श्रद्धा है वह न्यायाद परिणामी पचाम्निनाय है उस स्याद्वादज्ञान का स्वरूप नयनानम होता है इस लिये नय महित ज्ञान करना आवश्यक है नयज्ञान का विषय गहन और अति दुर्लभ है और तब अन्ती है उक्त च—जावन्त्या वयगगदा तावन्त्या ननु हुति नयवाया ॥ जो पू-वपर सापेक्ष न हो उस को कुनय कहते हैं और मय सापेक्षवर्त वह मुनय जिसे के मुख्य मात भेद है उसका स्वप्न साकिंचित् लिखत है

नेशनमय ज्ञानगुण का प्रवर्तन है इस कल्पे एक द्रव्य में अनन्त धम है प मय एक समय धुतापयोग में नहीं आगहे क्यों कि धुतरा उपयोग है वह अगस्त्य समय का है और वस्तु में अनन्त धम की परिरामता एव

समय प्राप्त है इस लिये श्रुतज्ञान सत्य नहीं होता. वास्ते नयज्ञान की जरूरत है. यद्यपि केवली का उपयोग एक समय का है इसलिये उनको जानने के वास्ते नयकी जरूरत नहीं पड़ती परन्तु वचन से कहने के लिये केवली को नय सहित बोलना पड़ता है क्योंकि वचन अनुकूल से बोला जाता है और वस्तु धर्म एक समय अनंत है. वास्ते नय सहित बोलते हैं. पूज्य जिनभद्रगणि क्षमाभ्रमण भी कहते हैं.

जीवादि द्रव्य में जो गुण हैं वह अनन्त स्वभावी हैं. गुणकी अस्तित्व उसका परिणामन, प्रवृत्ति और उसमें निमग्न समय कारणता उसी समय कार्यता इत्यादि अनेक परिणति सहित है. उन सब का किमी रीतीसे भिन्न २ पने ज्ञान हो तो वह नयसे होता है वास्ते सम्यक्त्व रुची जीव को नय सहित ज्ञान करना चाहिये. अनेक धर्म सब द्रव्य में रहे हैं. वास्ते पहिले गुरु छपासे द्रव्यगुण पर्याय की पहिचान करवाते हैं (यह पीठिका कही आगे मूल सूत्र के अर्थकी व्याख्या करते हैं.)

लेखक

ग्रन्थकर्ता.

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला ।

सु फलोदी (मारवाड) मे प्रकाशित पुस्तके की माला (१०८)

*१ प्रतिमा छतीश	)॥	+३१ सुखविपाक मूलसूत्र	)
२ गयवर विलास	)	३२ शीघ्रवाध भाग ६ ठा	)
*३ दानछत्तीमी	)॥	+३३ दशरूपकालिक मूल सूत्र	)
*४ अनुष्टुपाक्षसीमी	)॥	३४ शीघ्रबोध भाग ७ वा	)
*५ प्रधर्माला	-)	३५ मेघरत्नामा	)
*६ स्तवनप्रह भाग १ ला	)	३६ तीन निर्गमक लन्वो का उद्ग	भेट
७ पैतीम बोलसप्रह		३७ ओशियो ज्ञानमडार का लीस्ट	भेट
८ द दासाहिबकी पूजा	)	३८ शीघ्रबोध भाग ८ वा	)
+९ चर्चा का पब्लिक नोटोश		३९ शीघ्रबोध भाग ९ वा	)
*१० दशगुरु-दनमाला	-)	४० नन्दीसूत्र मूलपाठ	)
*११ स्तवनप्रह भाग दूसरा	)	*४१ तीर्थयात्रास्तवन	)॥
*१२ लिंगनिर्णय बहुतरी	-)	४२ शीघ्रबोध भाग १० वा	)
*१३ स्तवनप्रह भाग ३ जा	)	४३ अमे साधु शा माट थया	भेट
१४ सिद्धप्रतिमा मुक्तिवली	)॥	*४४ विनती शतक	
+१५ बत्तीससूत्र दर्पण	)	४५ श्रव्यालुयोग प्रथम प्रवेशिका	)
+१६ जैन नियमावली	)॥	४६ शीघ्रबोध भाग ११ वा	)
*१७ चौरामी अज्ञानना	)॥	४७ शीघ्रबोध भाग १२ वा	)
+१८ डका पर चोट	भेट	४८ शीघ्रबोध भाग १३ वा	)
+१९ आगम निर्णय प्रथामांक	)	४९ शीघ्रबोध भाग १४ वा	)
*२० वैद्य-दनदि	)॥	*२० ब्रह्मन्दधन चौबीसी	भेट
*२१ जिनस्तुति	)॥	५१ शीघ्रबोध भाग १५ वा	)
*२२ सुबोधनियमावली	)॥	५२ शीघ्रबोध भाग १६ वा	)
*२३ जैनदीक्षा	)॥	५३ शीघ्रबोध भाग १७ वा	)
*२४ प्रमुपुजा	)॥	*५४ कर्मावलीवी सार्ध	)
+२५ व्याख्याविलास भाग १ ला	)	*५५ व्याख्याविलास भाग २ जा	)
२६ शीघ्रबोध भाग १ ला	} १॥)	*५६ व्याख्याविलास भाग ३ जा	)
२७ शीघ्रबोध भाग २ जा		*५७ व्याख्याविलास भाग ४ वा	)
२८ शीघ्रबोध भाग ३ जा		*५८ स्वधर्म्य समह भाग १ ला	)
२९ शीघ्रबोध भाग ४ वा		*५९ राइदेबसि प्रतिक्रमण	)
३० शीघ्रबोध भाग ५ वा		*६० उपकरणसूत्र लघुपटावलि	-)

६१ शीघ्रबोध भाग १८ वां	}	८७ भोसवाल ज्ञाति समय निर्णय	⇒)
६२ शीघ्रबोध भाग १९ वां		८८ सुगन्धमित्रानि-निरीक्षण	~)
६३ शीघ्रबोध भाग २० वां	}	८९ निगाकरण निर्गुण	भेट
६४ शीघ्रबोध भाग २१ वां	} ४)	९० दो विद्यार्थियों का सवाद	~)
६५ वर्णमाला		९१ प्राचीन छन्द गुणावलि भाग २ जा	~)
६६ शीघ्रबोध भाग २२ वां	}	९२ तस्कररति का नमूना	~)
६७ शीघ्रबोध भाग २३ वां	१)	९३ धूर्तपंचो की कान्तिकारी प्रजा	॥
६८ शीघ्रबोध भाग २४ वां	१)	९४ भोगवाल शनिका पद्यमयइतिहास	~)
६९ शीघ्रबोध भाग २५ वां	१)	९५ नयचरम मार हिन्दी अनुवाद	1~)
७० नीलचतुर्मास का दिग्दर्शन	भेट	९६ स्त्री स्मृत्यन्त्रा और पश्चिममें व्यभि-	
+७१ हितविज्ञाप्रश्नोत्तर	"	चार लीला.	~)
७२ विवहाचूलिका० समालोचना	~)	९७ स्तम्भन सप्त भाग ५ वा	
७३ स्तम्भनसंग्रह भाग ४ था	~)	९८ समवसरण प्रकरण	भेट
७४ पुस्तको का सूचीपत्र	भेट	९९ सादरी के तपागच्छ और लुप्त मन	
७५ महामती सुरसुन्दरी	⇒)	के मनभेद का दिग्दर्शन अर्थात्	
+७६ पंचप्रतिक्रमण विधियुक्त	भेट	३५० वर्षों का इतिहास.	१)
७७ सुनि नाममाला	~)	१०० वाली के फंसलें	भेट
७८ छे कर्मग्रन्थ हिन्दी भाषान्तर	१)	१०१ प्राचीन छन्द गुणावली भाग ३ जो	~)
७९ दानवीर जगद्गशाहा	भेट	१०२ प्राचीन छन्द गुणावली भाग ४ था	⇒)
८० शुभमुहूर्त शुक्रनावली	⇒)	१०३ जैनजाति महोदय प्र० १ ला	
८१ जैन जातिनिर्णय प्रथमांक	⇒)	१०४ जैनजाति महोदय प्र० २ जा	
८२ जैन जातिनिर्णय द्वितीयांक	~)	१०५ जैनजाति महोदय प्र० ३ जा	
८३ पंचप्रतिक्रमण मूलसूत्रादि	१)	१०६ जैनजाति महोदय प्र० ४ था	
८४ प्राचीन छन्द गुणावलि भाग १ ला	~)	१०७ जैनजाति महोदय प्र० ५ वा	
८५ धर्मवीर शेठ जिनदत्त	~)	१०८ जैनजाति महोदय प्र० ६ टा	
८६ भोसवाल ज्ञाति का इतिहास सचित्र	१)		

+ इस निशानीवाली पुस्तकें खलास हो चुकी है.

- इस निशानीवाली २५ पुस्तकों कपडा को एक जिल्द में बन्धवा के तय्यार करवाई है जिसका नाम 'ज्ञानबिलास' है कि० ६० १॥)

श्री ज्ञानप्रकाश मण्डल कृणसे प्रकाशित पुस्तकें

१ भाष्य सप्तद भाग १ ।	४।	४ नित्यस्मरण पाठ्यमाला	१।
२ भाष्य सप्तद भाग २ आ	५।	५ गुणानुबलक (लोहाबटसे)	२।
३ नीलानुर्वि	६।	६ श्रव्यानुयोग द्वि० प्रवक्षक (,,)	२।

पुस्तकें मिलने का पत्ता— श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला
मु फलोदी (सरिवाड)

मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज के सदुपदेश से
स्थापित संस्थाओं की नामावलि.

संख्या	संस्थाओं का नाम	ग्राम	संवत्
१	जन बोधिग	ओशीर्वादी	१९७२
२	जैन पाठशाला	फलोदी	१९७२
३	श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला	,	१९७२
४	श्री जैन ज्ञानमेरी	,	१९७३
५	श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला	ओशीर्वादी	१९७३
६	श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानमण्डल	"	१९७६
७	श्री वसुधा नि ज्ञानमेरी	"	१९७६
८	श्री जैन नवमुक्त प्रेम मण्डल	फलोदी	१९७७
९	श्री रत्नप्रभाकर प्रेम पुष्पमाला	,	१९७९
१०	श्री जैन नवमुक्त मित्रमण्डल	लोहाबट	१९८०
११	श्री गुणमण्डल ज्ञानप्रकाश माला	"	१९८०
१२	श्री रत्न मण्डल	जगर	१९८१
१३	श्री मारवाड तीर्थ प्रवक्षकवादी समेटी	फलोदी	१९८१
१४	श्री ज्ञानप्रकाश मण्डल	जगर	१९८१

१५	श्री ज्ञानश्रद्धि जैन विद्यालय	कुचेरा	१६८१
१६	श्री महावीर मित्र मण्डल	,,	१६८१
१७	श्री ज्ञानोदय जैन पाठशाला	गजवाणा	१९८१
१८	श्री जैन मित्रमण्डल	,,	१६८१
१९	श्री रत्नोदय ज्ञान पुस्तकालय	पीमांगरा	१९८२
२०	श्री जैन पाठशाला	बीनाड	१६८२
२१	श्री ज्ञानप्रकाश मित्र मण्डल	,,	१९८२
२२	श्री जैन मित्रमण्डल	पीपाड	१९८३
२३	श्री ज्ञानोदय जैन लायब्रेरी	,,	१६८३
२४	श्री जैन श्वेताम्बर मभा	,,	१६८३
२५	श्री जैन लायब्रेरी	वीसलपुर	१९८३
२६	श्री जैन श्वेताम्बर मित्रमण्डल	खारिया	१९८४
२७	श्री जैन श्वेताम्बर ज्ञान लायब्रेरी	मायरा (मेवाड)	१९८४
२८	श्री जैन कन्याशाळा	मादही	१९८४
२९	श्री जैन कन्याशाळा	लुणावा	१९८५

कितनेक लोग यह कह बैठते हैं कि हम एकेले क्या कर सके ? पर देखिये इन एकेले महात्माने मारवाड जैसी भूमि में विहार कर अनेक वादियों की टकर खाते हुए भी कितना काम किया है अगर ऐसे पाच दश माधु कम्मर कस मारवाड मेवाड मालवा डूँडाड वगैरह प्रदेशों में विहार कर जैन समाज को जगृत करनी चाहे तो शामन का कितना काम कर सके ? उन के लिये यह एक उदाहरण है । प्रार्थना यह है कि आप श्रीमान चिरकाल तक विहार कर शामन की सेवा कर हमारे जैसे जीवों पर उपकार करते रहें ।

पूर्वोक्त पुस्तके मिलने का पत्ता:—

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला

मु० फलोदी (मारवाड).

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला पुष्प न ९४.

श्री रत्नप्रभमूरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः

श्रीमद् देवचन्द्रजी कृत

नयचक्रसार

हिन्दी अनुवाद सहित.

तुभ्य नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ ।

तुभ्य नमः क्षितितलामलभूषणाय ॥

तुभ्य नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय ।

तुभ्य नमो जिन ! भवोदधिगोपणाय ॥

॥ मंगलाचरण ॥

प्रणम्य परमत्रय, शुद्धानन्दमसास्यम् ।

रीर सिद्धार्थ राजेन्द्र-नदन लोचनन्दनम् ॥ १ ॥

नन्दा मुग्धस्वाम्यादि, सद्यः सदाचक्रान्वयम् ।

स्वगुम्भ टोपचन्द्राख्य, पाठमान् श्रुतपाठमान् ॥ २ ॥

नपात्रस्य शत्रुार्थं कथनं लोचुभाषया ।

प्रियते बालशोधार्थं, सम्यग्मार्गं विनुद्धरे ॥ ३ ॥

अर्थ—लोगों को आनन्द देनेवाले मित्रार्थ राजा के पुत्र,

शुद्धआनन्द रस को स्थान और परमब्रह्म ऐसे वीरभगवान को प्रणाम करके, सुधर्मस्वाम्यादि संघ श्रेष्ठ वाचकों के समुदाय को तथा अपने गुरु दीपचन्द्रादि श्रुतपाठकों को नमस्कार करके अल्प-ज्ञजनों के बोधार्थ और सम्यग् मार्ग की विशुद्धि के लिये नयचक्र के शब्दार्थ को मैं लोक भाषा में कथन करता हूँ.

श्री वर्द्धमानमानम्य, स्वपरानुग्रहाय च ।

क्रियते तत्त्वबोधार्थ, पदार्थानुगमो मया ॥ १ ॥

अर्थ—श्री महावीरस्वामी को प्रणाम करके अपने और पर जो शिष्यादि उनके उपकारार्थ वस्तुधर्म को जानने के लिये धर्मास्तिकायादि के स्वरूप को मैं कहता हूँ.

विवेचन—संसार में अन्यदर्शनीय लोग द्रव्य को अनेक प्रकार से कहते हैं. जैसे—नैयायिक सोलह पदार्थ, वैशेषिक सात-पदार्थ, वैदान्तिक, सांख्य एक पदार्थ और मीमांसिक पांच पदार्थ कहते हैं. वे सब मिथ्या हैं. उन लोगोंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं पहिचाना. श्री अरिहंत, सर्वज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञानीयोंने छे पदार्थ कहे हैं. “ एक जीव और पांच अजीव ” (इनका स्वरूप आगे चलके बतावेगे) तथा नौ तत्त्व रूप जो नौ पदार्थ कहे हैं. उसमें एक जीव दूसरा अजीव यह दो पदार्थ मुख्य हैं. शेष सात तत्त्व केवल जीव अजीव के साधक, बाधक, शुद्ध, अशुद्ध परिणति की अवस्था भेद को पहचानने के लिये किये हैं.

द्रव्याणां च गुणानां च पर्यायाणां च लक्षणं ।

निक्षेप नय संयुक्तं तत्त्व भेदैरलंकृतम् ॥

तत्र तत्त्वभेदपर्यायैर्व्याख्या तस्य जीवादेस्तुनो भावः
स्वरूप तत्त्वम्

अर्थ—द्रव्य, गुण और पर्यायों के लक्षण को निक्षेप
नयकर के युक्त तत्त्व भेद सहित कहता हूँ तत्रजिनागम के विषय
तत्त्ववस्तुस्वरूप की भेद पर्याय से व्याख्या है जीवादि वस्तु के
मूल धर्म को स्वरूप तत्त्व कहते हैं ।

विवेचन—तत्त्व का लक्षण कहते हैं व्याख्यान करने
योग्य जो जीवादि पदार्थ उसके मूल धर्म को स्वरूप तत्त्व कहते
हैं जैसे—सोने का स्वरूप पीला भारी स्निग्धादि है तथा कार्य
आभरणादि है फलतया इससे अनेक भोग वस्तु प्राप्त होती है
इसी तरह जीव का स्वरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि अनन्त गुण
और कार्य सब भावों का जातपना इत्यादि अभेदपने रहा हुआ
धर्म वही सब वस्तु का स्वरूप तत्त्व है

येन सर्वत्राविरोधेन यथार्थतया व्याप्य व्यापक
भावेन लक्षते यस्तु स्वरूप तत्त्वक्षण ॥

अर्थ—जिस चिन्हसे विरोधरहित वास्तविकवस्तुस्वरूप
व्याप्य व्यापकरूप से जाना जाय उसे लक्षण कहते हैं

विवेचन—लक्षण का स्वरूप कहते हैं—जो गुण स्वजातीय
सब द्रव्य में यथार्थ भाव से—अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवादि
दोष रहित व्याप्य, व्यापकरूप से जाना जाय उसको लक्षण कहते
हैं वह दो प्रकार से हैं (१) लिंगरूप—आकाररूप (२) वस्तु में

रहा हुआ स्वरूप, उसमें लिंग बाह्य यथा—गाय का लक्षण “ सा स्नादिसहितपना ” यह बाह्याकाररूप लक्षण है, इस बाह्याकार से बोधकरवाना बालबुद्धि वालों के लिये है और वस्तु को वस्तुधर्म से जानना यह स्वरूप लक्षण है, यथा—जिसमें चेतनादि लक्षण हो वह जीव तथा चेतना रहित हो वह अजीव इत्यादि लक्षण से पहिचानना यह स्वरूप लक्षण है, इसी तरह अनेक प्रकार से समझ लेना।

तत्र द्रव्यभेदा यथा जीवा अनन्ताः कार्यभेदेन भावभेदा भवन्ति क्षेत्रकाल भाव भेदानामेक समुदायित्वं द्रव्यन्वम्

अर्थ—द्रव्य से भेद यथा जीव अनन्त है, कार्य के भेद से भाव भेद होता है, क्षेत्र, काल, भावभेदों का जो एक समुदाय उसको द्रव्य कहते हैं।

विवेचन—अब भेदका स्वरूप कहते हैं,—जो वस्तु कथन की जाय उसके चार भेद हैं (१) द्रव्य (२) क्षेत्र (३) काल (४) भाव।

तत्र उस में द्रव्य का भेद जैसे—लक्षण से एक सरीखे हैं परन्तु पिंड रूपसे पृथक् २ हो उसको द्रव्यभेद कहते हैं, जैसे सर्व जीव जीवत्वरूप सामान्यता से सरीखे हैं, परन्तु प्रत्येक जीव स्वगुण, पर्याय से पिंडपने जुदे जुदे हैं, कोई किसी में मिल नहीं सक्ता इस लिये द्रव्य भिन्नता से जीव अनन्त है, पुद्गल परमाणु भी जड़तापने सरीखे हैं परन्तु सब परमाणु द्रव्यरूप से जुदे रहे

हैं वे किसी समय न्यूनाधिक नहीं होते अर्थात् कोई भी काल में घटते नहीं इसी तरह नये बढ़ते भी नहीं

क्षेत्राश—क्षेत्र से भेद जो विस्तीर्ण हो तो पृथक् अर्थात् जुदा क्षेत्र अवगाह के रहे जैसे—जीवादि द्रव्य के प्रदेश अवगाहना धर्म से पृथक् है परन्तु द्रव्य से पृथक् नहीं होते मलम्ल रहते हैं गुणपर्याय सत्र प्रदेशों में अनन्त है वे स्वप्रदेश को छोड़ के अन्य प्रदेश में नहीं जाते एक पर्याय अवि भाग की और प्रदेश की अवगाहना तुल्य है वे पर्याय भिन्नपक्षे अनन्त है और वे अनन्त पर्याय समिलित होके एक कार्य करे उस कार्य को गुण कहते हैं

काल—एक वस्तु में उत्पाद व्यय रूप पर्याय के परिवर्तन काल को समय कहते हैं जितना उत्पाद व्यय तथा अशुक्लपुष्टि हानि वृद्धि की परिणमाता का भान है उमको समय कहते हैं और इसमें दूसरी परिणमनता हुई वह दूसरा समय। इस तरह अनन्त अतीत प्रवृत्ति हुई वह वर्तमान समय की परपरारूप समझनी। और भविष्य में होने वाली है वह कार्यरूप में योग्यता रूप समझनी अतीत अनागतता कोई ढेर अर्थात् रासि नहीं है यह पचास्तित्रायके वर्तना रूप जो परिणमन उसके मान को काल कहते हैं, यह तीसरा काल से भेद कहा

भाज—जो पर्याय भिन्न २ कार्य करे उन पर्यायों में कार्यभेद से भिन्नता होती है, इस लिये यह चौथा भाज से भेद कहा अथ

द्रव्य का लक्षण कहते हैं, जो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव भेद से समुदाई पने रहे उसको द्रव्य कहते हैं।

तत्रैकस्मिन् द्रव्ये प्रति प्रदेशे स्वस्व एककार्य करण सामर्थ्यरूपा अनन्ता अविभाग रूप पर्यायास्तेषां समुदायो गुणः । भिन्न कार्य करणे सामर्थ्य रूप भिन्नगुणस्य पर्यायाः । एवं गुणा अप्यनन्ताः प्रति गुणं प्रतिप्रदेशं पर्याया अविभाग रूपाः अनन्तास्तुल्याः प्राय इति ते चास्तिरूपाः प्रतिवस्तुन्यनन्ता स्ततोऽनन्तगुणाः सामर्थ्य पर्यायाः

अर्थ—उस एक द्रव्य के प्रतिप्रदेश में स्व स्वकार्यकरण विषयक सामर्थ्यरूप अनन्तपर्याय है उस अविभागरूप पर्याय के समुदाय को गुण कहते हैं। भिन्न कार्य करणे के लिये जो सामर्थ्यरूप पर्याय है वे भिन्नगुण के पर्याय हैं। इस तरह गुण भी अनन्त है प्रत्येक गुण और प्रत्येक प्रदेश के विषय अविभागरूप पर्याय अनन्ते हैं। और प्रायः तुल्य है। वे पर्याय प्रत्येक वस्तु में अनन्ते अस्तिरूप हैं उस अस्तिरूप पर्याय से सामर्थ्य पर्याय अनन्त गुण है।

विवेचन—अब गुण का लक्षण कहते हैं। यथा—गुणानामाश्रयो द्रव्यमिति—एक द्रव्य के विषय स्वविषयिक कार्य करने का जिसमें सामर्थ्य है उस सामर्थ्यरूप अनन्त अविभाग पर्याय के समुदाय को गुण कहते हैं। जैसे—सो तंतूवों की एक रस्सी बनाई वे सो तंतुवे अविभागरूप से अस्ति पर्याय हैं, और उस रस्सी से

जो बाधनादि अनेक कार्य होते हैं वह सामर्थ्य पर्याय है अस्ति-
रूप पर्याय है वह वस्तु स्वरूप है और सामर्थ्य पर्याय है वह
प्रवर्तनात्मक कार्यरूप है उस अस्तिरूप पर्याय के समुदाय को
गुण कहते हैं अस्तिरूप पर्याय के अविभाग का वरणन योगस्थान,
समयस्थान में है और भिन्न कार्य करने का जिममें सामर्थ्य है
ऐसे अविभागरूप आत्मप्रदेश में वर्तते हुवे जो पर्याय वे भिन्न
गुण के पर्याय समझने जैसे (१ अविभागवीर्य सामर्थ्यरूप
पर्याय है उस अनन्त पर्यायो का समुदाय वह वीर्यगुण (२) जानना
रूप सामर्थ्य है जिसमें ऐसे जो अविभागरूप पर्याय उस अनन्त
पर्याय का समुदाय वह ज्ञानगुण ऐसे गुण एक द्रव्य में अनन्ते
हैं उस एक गुण के प्रत्येक प्रदेश में अविभागरूप पर्याय अनन्त
है और सब प्रदेशों में सरीखे हैं तथापि पचास्तिकाय में एक
अगुरुलघु पर्याय का भेद तारतम्य योगवाला है और पुद्गल
परमाणु में काल भेद से अथवा द्रव्य भेद से वर्णादि पर्याय
का तारतम्य योग है वे पर्याय अस्तिरूप हैं कोई पर्याय द्रव्यान्तर
में नहीं जाता और प्रदेशान्तर में भी नहीं जाता अस्तिपर्याय से
सामर्थ्यपर्याय अनन्त गुण है और वे कार्यरूप है तथाच—महा-
भाष्ये—यावन्तो ह्येयास्तावन्तैव ज्ञान पर्याया ते चास्तिरूपा प्रतिव-
स्तुनि अनन्तास्ततोऽनन्त गुणा सामर्थ्यपर्याया

तत्र द्रव्यलक्षण—उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सङ्घक्षण
द्रव्य, एतद् द्रव्यास्तिरूप पर्यायास्तिकोभयनयापेक्षया लक्ष-
ण, गुणपर्यायवत् द्रव्य एतद् पर्यायनयापेक्षया, अथ क्रिया-

कारी द्रव्यं एतल्लक्षणं स्व स्व शक्ति धर्मापेक्षया । धर्मास्तिकाय
—अधर्मास्तिकाय—आकाशास्तिकाय-पुद्गलास्तिकाय-जीवा-
स्तिकाय—कालश्चेति.

अर्थ—अब द्रव्य का लक्षण कहते हैं उत्पाद, व्यय, ध्रुवयुक्त
शाश्वतपने हो उसको द्रव्य कहते हैं. यह लक्षण द्रव्यास्ति, पर्या-
यास्ति दोनों नयों की अपेक्षा से है. तथा गुण, पर्यायसहित द्रव्य
यह पर्यायास्ति नय की अपेक्षा से है. स्वक्रिया करनेवाला हो वह
द्रव्य. ये लक्षण अपनी २ शक्ति धर्मापेक्षासे जानना. धर्मास्तिकाय,
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय
और काल इति.

विवेचन—अब द्रव्य का लक्षण कहते हैं. उत्पाद अर्थात्
नये पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय अर्थात् पूर्व पर्याय का विनाश
होना और ध्रुव अर्थात् नित्यपना. यह तीनों परिणामन सदा परि-
णामें उस को द्रव्य कहते हैं. अर्थात् वे गुण कार्य कारण दोनों
रूपसे समकाल ही में परिणामते हैं. कारण विना कार्य नहीं होता
और जिससे कार्य न हो उस को कारण भी नहीं समझना. जो
उपादान कारण है वही कार्य होता है. कारणता का व्यय और
कार्यता का उत्पाद समकाल में होता है. कारणता प्रतिसमय नयी
नयी होती है इसी तरह कार्यता भी नयी २ होती है. कारणता
का भी उत्पाद, व्यय है और कार्यता का भी उत्पाद व्यय है.
तथा गुणपिंडरूपसे और द्रव्याधाररूपसे ध्रुव है. इस परिणति से

परमाणुमें यह अस्तिरूप द्रव्य समझना यह लक्षण द्रव्यास्तिक, पर्यायास्तिक दोनों नय को ग्रहण कर के कहा है इसमें ध्रुवपना है यह द्रव्यास्तिक नयमाही है और उपाद व्यय है यह पर्यायास्तिक नयमाही है यह वाक्य तत्त्वार्थ सूत्र का है एक और दूसरा लक्षण भी तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है एक द्रव्य में स्वकार्य गुणपने वर्तमान वह गुण और पर्याय जो गुण का कारणभूत तथा द्रव्य का भिन्न २ कार्यपने परिणमन उन द्रव्यगुण दोनों को स्थावरी परिणमनपने ये दोनों हैं जिसमें उस को द्रव्य कहते हैं अर्थात् गुण तथा पर्याय सहित को द्रव्य कहना जिस द्रव्य का दो भाग नहीं वह द्रव्य का मुख्य लक्षण है बहुत से परमाणुओं के स्फुट को द्रव्य माना है वह उपचार मात्र है परन्तु जिस की परिणति त्रिकाल में भी स्वभाव का त्याग न करे और जो द्रव्य अपनी मूल जाति को न छोड़े, जिसका अगुरुलघु पट् गुणदानि वृद्धिरूप चक्र इफट्टा फिरे वह एक द्रव्य है और जिसका पृथक्-जुदा हो उसको भिन्न द्रव्य कहना धर्म, अधर्म, आकाश ये एकएक द्रव्य हैं, और असंख्यात प्रदेशी जीव एक अरसह द्रव्य है तेमे जीव सब लोक में अनन्त हैं वे जीव सिद्ध में बढ़ते हैं और ससारीपने में न्यून होते हैं परन्तु सब जीव संख्या में न्यूनाधिक नहीं होते पुद्गल परमाणु एक आकाश प्रदेश प्रमाण एक द्रव्य है ऐसे परमाणु सब जीवों से तथा सब जीवों के प्रदेशों से भी अनन्त गुणे द्रव्य हैं स्फुट पने तथा छूटा परमाणुपने न्यूनाधिक होते हैं, परन्तु पुद्गल परमाणुपने जो संख्या है उस में न्यूनाधिक नहीं होते यह विश्वयनय से लक्षण कहा,

अब व्यवहार नय से लक्षण कहते हैं. स्वक्रिया-प्रवृत्ति का कर्ता हो उसको द्रव्य कहते हैं. जैसे जीव की शुद्ध क्रिया है वह ज्ञानादि गुण की प्रवृत्ति, समस्त ज्ञेय पदार्थ जानने के लिये ज्ञान की प्रवृत्ति वैसे ही सब गुण का कार्य यथा-ज्ञानगुणका कार्य विशेष धर्म का जानना, दर्शनगुण का कार्य समस्त सामान्य भावों का बोध होना, चारित्र गुण का कार्य है स्वरूप रमणता इत्यादि तथा धर्मास्तिकाय का कार्य है गतिगुण प्राप्त हुवे जीव, पुद्गल को चलन सहकारी होना इसी तरह सब द्रव्यों का भी स्वगुणापेक्षासे कार्य समझ लेना यह लक्षण सब द्रव्यों के जो गुण उनकी स्व कार्यानुयायी प्रवृत्ति को अर्थ क्रिया कहते हैं.

द्रव्य छे है.—(१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) पुद्गलास्तिकाय (५) जीवास्तिकाय (६) काल इनसे अधिक कोई पदार्थ नहीं है. जो नैयायिकादि सोलह पदार्थ मानते हैं (१) प्रसाण (२) प्रमेय (३) संशय (४) प्रयोजन (५) दृष्टान्त (६) सिद्धान्त (७) अवयव (८) तर्क (९) निर्णय (१०) वाद (११) जल्प (१२) वितंडा (१३) हेत्वाभास (१४) जल्प (१२) जाति और (१६) निग्रह वे मिथ्या हैं क्यों कि वे प्रमाण को भिन्न पदार्थ कहते हैं. वह तो ज्ञान है और प्रमेय आत्मा का गुण है. वह गुण आत्म में रहा हुआ है. उसको भिन्न पदार्थ क्यों कहना ? दूसरा जो प्रयोजन सिद्धान्तादिक वह सब जीव द्रव्य की प्रवृत्ति है इस लिये भिन्न पदार्थ नहीं कह सके.

वैशेषिक (१) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय (७) अभाव यह सात पदार्थ कहते हैं परन्तु उसमें जो गुण पदार्थ कहा है वह तो द्रव्य में ही है उसको भिन्न पदार्थ कहना अनुचित है कर्म द्रव्य का कार्य है और सामान्य तथा विशेष यह दोनों परिणामन स्वभाव है समवाय तो कारणता रूप द्रव्य का परिवर्तन है और अभाव असत्य को कहते हैं । असत्य को पदार्थ कहना अघटित है और वे नौ पदार्थ भी कहते हैं (१) पृथ्वी (२) अप (३) तेज (४) वायु (५) आकाश (६) काल (७) दिक् (८) आत्मा (९) मन । उत्तर-पृथ्वी, अप, वायु, तेज ये आत्मा हैं, परन्तु कर्म योग शरीर भेद से ये भिन्न हैं दिशा आकाश से भिन्न नहीं है और मन आत्मा के मसारीपने उपयोग प्रवर्तन द्वारा होता है इस लिये भिन्न द्रव्य कहना मित्या है

वैदान्तिक, सांख्य एक आत्मा अद्वैतयाने—एक ही पदार्थ मानते हैं उनकी भी यह भूल है क्यों कि जो शरीर है वह रूपी है और पुद्गल द्रव्य का स्क्व है इस लिये एक पदार्थ कैसे सिद्ध हो सका है आत्मा और शरीर का आधार आकाश है और वह प्रत्यक्ष सिद्ध है इस लिये मानना ही पड़ेगा वास्ते अद्वैतपना भी नि-
पेध हुआ.

बौद्धदर्शन समय २ नानाधा (१) आकाश (२) काल (३) जीव (४) पुद्गल ये चार पदार्थ मानते हैं उनसे पूछा

जाय कि जीव और पुद्गल एक स्थान में नहीं रहते किन्तु चलना-दि भाव को प्राप्त होते हैं. तो उसकी अपेक्षा कारण १ धर्मास्ति काय २ अधर्मास्तिकाय ये दो द्रव्य भी मानने चाहिये.

कितनेक संसार स्थिति का कर्ता इश्वर को मानते हैं. वे भी अनभिज्ञ हैं. जो निर्मल रागद्वेष रहित ऐसे परमेश्वर परके सुख दुःख का कर्ता कैसे हो सक्ता है ? कोई परमेश्वर की इच्छा कहते हैं. सो इच्छा तो अधूरे को होती है. परिपूर्ण को नहीं होती और कोई लीला मात्र कहते हैं. सो लीला तो अजाण या अधूरा या अपना आनन्द अपने पास न हो वह कर्ता है परन्तु जो संपूर्ण चिदानन्दघन है उस को लीला कैसे घट सकती है ?

मीमांसादि पांच भूत कहत हैं. उसमें भी चार भूत तो जीव पुद्गल के संबंध से उत्पन्न हुवे हैं. और आकाश द्रव्य है वह लोकालोक भिन्न पदार्थ है इस तरह असत्यपने का निराकरण कर के आगम प्रमाण से और कार्यादि के अनुमान से द्रव्य छे मानना युक्तियुक्त है.

तत्र पञ्चानाम् प्रवेशर्षिडत्वात् अस्तिकायत्वं । कालस्य प्रवेशाभावात् अस्तिकायता नास्ति, तत्र काल उपचारत एवं द्रव्यं न तु वस्तु वृत्त्या ॥

अर्थ—उन छे द्रव्यों में पांच सप्रदेशी होने से अस्तिकाय है और काल द्रव्य को प्रदेश के अभाव से अस्तिकाय नहीं कहा है. वह उपचार मात्र से द्रव्य है वस्तुवृत्ति से नहीं.

विवेचन—युक्तिद्वारा छे द्रव्य मानना सिद्ध हुवा इस लिये अब इनकी प्ररूपणा करते हैं इन छे द्रव्यों में पाच सप्रदेशी है इन के प्रदेश का पिंडपना होनेसे पाच द्रव्यों को अस्तिकाय पना है और छट्ठा काल द्रव्य अप्रदेशी है इस लिये अस्तिकाय पना नहीं कहा। काल में जो द्रव्य का व्यवहार होता है वह गौण है जैसे वस्तुगत धर्मास्तिकायादि द्रव्य है वैसे काल नहीं है अगर काल को पिंडरूप से द्रव्य मान लिया जाय तो इसका मान कहा है ? जो मनुष्य क्षेत्र में काल द्रव्य का मान है तो बाहिर के क्षेत्र में नवा पुराणादि तथा उत्पाद, व्यव कौन करता है ? अगर जो चौदह राजलोक व्यापी मानते हैं तो असख्यात प्रदेशी मानना चाहिये और प्रदेश मानने मे अस्ति कायपना होता है अब जो असख्यात प्रदेश मानते हैं तो वे लोक प्रदेश प्रमाण होंगे और असख्यात काल द्रव्य की प्राप्ति होगी परन्तु काल द्रव्य को तो अनन्त माना है इस धाते इसको पचास्तिकायिक वर्तना रूप पर्यायपने आरोप करके द्रव्य मानना चाहिये क्यों की अस्तिकायता नहीं है और सय में इसकी वर्तना है यह पक्ष भी सत्य है यथा स्थानागसूत्रे,— “ कि भते अद्वा समयेति युचति ? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव ॥ ” अर्थात् काल जीव अजीव की वर्तना पर्याय है उनकी उत्पाद व्यव रूप वर्तना ही काल है परन्तु इसको अजीव द्रव्यमे गवेपणा करनेका कारण यह है कि जीव वर्तना से अजीव वर्तना अनन्तगुणी है इस बहुलता के कारण काल को अजीव द्रव्य माना है यथा—विशेषात्रश्यक भाष्ये—न पश्यति क्षेत्र कालावसी

तयोरमूर्तत्वात् अवधेश्च मूर्तिं विषयत्वात् वर्तमानं रूपं तु कालं पश्यति
द्रव्य पर्यायत्वात्तस्येति ॥ तथा बावीस हजारी में भी कहा है—
कालस्य वर्तमानादि रूपत्वात् द्रव्योपक्रमः उपचारात् ॥ और
भगवतीसूत्र के तेरहवें शतक में पुद्गल वर्तना की अपेक्षा से काल
को रूपी कहा हैं.

अब पंचास्तिकाय का भिन्न २ लक्षण कहते हैं.

तत्र गति परिणतानां जीव पुद्गलानां गत्युपष्टम्भहेतु
धर्मास्तिकायः स चासंख्यप्रदेश लोकप्रदेश परिमाणः ।

अर्थ—जिनमें गति परिणामी जीव पुद्गलों का जो गत्यालंबन
हेतु है उसको धर्मास्तिकाय कहते हैं. वह धर्मास्तिकाय असंख्य
प्रदेशी लोकव्यापी लोकमान है सब लोकके एकएक प्रदेश में धर्मा-
स्तिकाय का एकएक प्रदेश अनन्त संबंध से है. ये धर्मादि तीन
द्रव्य अचल, अवस्थित और अक्रिय है.

स्थिति परिणतानां जीव पुद्गलानां स्थित्युपष्टम्भहेतु,
धर्मास्तिकायः स चासंख्येयप्रदेश लोक परिमाणः

अर्थ—जो जीव और पुद्गल स्थितिपने को प्राप्त हुवे हैं.
उनकी स्थिति का आलंबन हेतु अधर्मास्तिकाय है वह असंख्यात
प्रदेशी लोकके प्रमाण है.

सर्वं द्रव्याणां आधारभूतः अवगाहक स्वभावानां जीव
पुद्गलानां अवगाहोपष्टम्भकः आकाशास्तिकायः, सचानन्तप्र-
देशः लोकालोकपरिमाणः । तत्र जीवादयो वर्तन्ते स लोकः

असंख्यप्रदेश परिमाणः ततः परमलोकः केवल आकाश प्रदेशव्यूहरूपः स चानन्तप्रदेश परिमाणः

अर्थ—सर्व द्रव्यों का आधारभूत, अवगाहक स्वभावी जीव पुद्गलों को अवगाहन देने में जो आलवन हेतु वह आकाशास्तिकाय है वह लोकालोक परिमाण अनन्त प्रदेशी है जिसमें जीवादि द्रव्यों की धर्तना है वह लोक असंख्य प्रदेश परिमाण वाला है उसके आगे केवल आकाश प्रदेश व्यूह रूप अनन्त प्रदेशी जीवादि पाच द्रव्यों से रहित जो आकाश द्रव्य है उसीको अलोकाकाश कहते हैं

कारणमेव तदन्त्य सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः एक रस वर्णगो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गीच ॥ पूरण गलन स्वभाव पुद्गलास्तिकाय स च परमाणुरूपः ते च लोके अनन्ताः, एकरूपा परमाणव अनन्ता द्रव्यणुका अप्यनन्ता, त्र्यणुका अप्यनन्ताः, एव सरयाताणुरुक्कथा अप्यनन्ताः, असख्याताणुरुक्कथा अप्यनन्ताः, अनन्ताणुक्कथा अप्यनन्ताः, एकैकस्मिन् आकाशप्रदेशे एव सर्व लोकेऽपि द्वौ एव चत्वारोऽस्तिकायाः अचेतनाः ॥

अर्थ—द्रव्यकादिस्वर्योंका अन्त्यम् अर्थात् मूल कारण ही केवल परमाणु है वह सूक्ष्म है और नित्य है उसमें एकरस एक वर्ण, एक गन्ध और दो स्पर्श होते हैं और वह कार्यलिङ्गी है पूरण गलन स्वभाव वाला परमाणु है एक रूपवाले परमाणु

चेतना लक्षणो जीवः, चेतना च ज्ञानदर्शनोपयोगी अनन्तपर्याय परिणामिक कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणो जीवास्तिकायः

अर्थ—चेतनालक्षण है जिसका वह जीव है और ज्ञान-दर्शन की उपयोगिता हो उसको चेतना कहते हैं. पुनः अनन्त पर्याय परिणामी, कर्ता, भोक्तादि अनन्त शक्ति का पात्र ऐसा लक्षण हो उसको जीवास्तिकाय कहते हैं.

विवेचन—अब जीव द्रव्य का स्वरूप कहते हैं. चेतना= बोध शक्ति है जिसमें उसको जीव कहते हैं. स्वपरिणामन और परपरिणामन सब को जाने वह जीव तथा सर्व द्रव्य हैं.— वे अनन्त सामान्य स्वभाव और अनन्त विशेष स्वभाव वाले हैं. उसमें सर्व द्रव्य के विशेष स्वभाव के अवबोध को ज्ञान कहते हैं और सामान्य स्वभाव के अवबोध को दर्शन कहते हैं ऐसे ज्ञान दर्शन का उपयोगी और जो अनन्त पर्याय उसका परिणामिक कर्ता, भोक्तादि अनन्त शक्तिका पात्र हैं उसको जीव कहते हैं. उक्तं च—नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवो तहा; वीरियं उवओगो अ एवं जीवस्स लक्खणं (उत्तराध्ययन वचनात्).

चेतना लक्षण, ज्ञान, दर्शन चारित्र सुख वीर्यादि अनन्त-गुण का पात्र, स्वस्वरूप भोगी और अनवच्छिन्न जो स्वावस्था उसका भोक्ता, अनन्त स्वगुण जो स्व स्व कार्य शक्ति उसका कर्ता, परभाव का अकर्ता, अभोक्ता, स्वक्षेत्रव्यापी, अनन्त, आत्म-सत्ता ग्राहक, व्यापक और आनन्दरूप हो उसको जीव समझना.

पचास्तिकायानां परत्वापरत्वे नवपुराणादि लिङ्ग व्यक्त-
वृत्ति वर्तना रूपपर्यायः कालः, अस्य चाप्रदेशिरूपत्वेन
अस्तिका यात्वाभावः । पञ्चास्तिकायान्तर्भूतपर्यायरूप-
तैवास्ति । एते पञ्चास्तिकायाः, तत्र धर्माधर्मौ लोकप्रमाणा-
सख्यप्रदेशिकौ, लोकप्रमाण प्रदेश एव एकजीवः । एते
जीवावप्यनन्ताः, आकाशो हि अनन्त प्रदेश प्रमाणः, पुद्गल
परमाणु स्वयं एकोऽप्यनेक प्रदेश बन्ध हेतुभूत द्रव्ययुक्त-
त्वात् अस्तिकायाः, कालस्य उपचारेण भिन्न द्रव्यता उक्ता
सा च व्यवहार न्यापेक्षया आदित्यगति परिच्छेद परि-
णामः कालः समयनेत्र एव एष व्यवहारकालः समयवलि-
कादिरूप इति ॥

अर्थ—पचास्तिकायों में पूर्वत्व परत्व—पहला पीछे तथा पु-
द्गल स्कंधकी नव पुरानरूप स्थिति लक्षण वर्तना पर्याय को काल
कहते हैं प्रदेशोंके अभाव होनेसे हमको अस्तिकाय नहीं कहा
यह काल द्रव्य पचास्तिकाय में अन्तर्भूत पर्यायरूप है और
शेष ये पांच अस्तिकाय हैं—(१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय
लोक प्रमाण असख्य प्रदेशी हैं (३) लोकाकाशप्रमाण प्रदेशवाला
एक जीव है एमे जीव अनन्त हैं (४) आकाश अनन्त प्रदेश
प्रमाण है (५) पुद्गलपरमाणु स्वयम् एक होनेपर भी अनेक प्रदेश
बन्ध हेतुभूत द्रव्ययोग्यता होनेसे अस्तिकाय कहा है कालको उप-
चार मात्र से ही भिन्न द्रव्य कहा है व्यवहार नयकी अपेक्षा से
सूर्यकी गति के परिणाम से जो आवलिकादिका मान है उसका
व्यवहार केवल सापेक्ष क्षेत्रमें ही है

विवेचन—अब कालका लक्षण कहते हैं. जो पंचास्तिकाय में परत्व, अपरत्व—जैसे पुद्गल द्रव्य में पहला, पिछला रूप व्यवहारका हेतु तथा नवीनता, जीर्णता करने में प्रगट है वृत्ति जिसकी उस वर्तनारूप पर्यायको काल कहते हैं. अप्रदेशी होने से इसको अस्तिकाय नहीं कहा. इसका पंचास्तिकायमें अन्तर्भूत पर्यायरूप परिणमन है, तत्त्वार्थ वृत्ति में इसको धर्मास्तिकायादि का पर्याय कहा है.

पांच अस्तिकाय है. (१) धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी है और लोकाकाश प्रदेश प्रमाण हैं. (२) एवं अधर्मास्तिकाय (३) जीव द्रव्य भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है परन्तु अपनी अवगाहना पने व्यापक है. वे जीव अनन्त हैं और अकृत, शास्वत, अखंड द्रव्य है. सत् चिदानंदमय है परन्तु पर-परिणामिक, पुद्गलग्राही और पुद्गलभोगी होने से प्रति समय नये कर्म बांधता हुआ संसारी हो गया. वही जिस समय स्वरूप ग्राही, स्वरूप भोगी होगा उस समय सब कर्मोंसे रहित होकर परमज्ञान मयी, परम दर्शनमयी, परमानन्दमयी, सिद्ध, बुद्ध, अनाहारी, अशरीरी, अयोगी, अलेसी, एकान्तिक, निःप्रयामी, अविनाशी, स्वरूप सुखका भोगी शुद्ध सिद्ध होगा इस वास्ते हे चेतन !!! यह परभाव, अभोग्य, सब जगतकी उच्छिष्ट—एँठ तेरे ताज्य है. तू स्वभावभोगीताका रसिक होकर स्व स्वरूप प्रकाश और अपने आनन्द को प्रगट करने के लिये निर्मलता को प्राप्त कर.

(४) आकाशं लोकालोक प्रमाण एक द्रव्य है. अनन्त

प्रदेशी है (५) पुद्गल परमाणुरूप है वे परमाणु अनन्ते हैं इस वास्ते पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं प्रदेशके सवध विना परमाणु द्रव्यको अस्तिकाय क्यों कहा ? उत्तर—परमाणु तो एक प्रदेशी है परन्तु अनन्त परमाणुओं से मिलनेकी सत्तायुक्त योग्यताके कारण पुद्गल द्रव्यको अस्तिकाय कहा है और काल द्रव्यको केवल उपचार स भिन्न द्रव्य कहा है। व्यवहारनयकी अपेक्षासे सूर्यकी गति परिज्ञान जो समय आवलिकादि का मान है उसका व्यवहार मनुष्य क्षेत्र में है और मनुष्यक्षेत्रसे बाहिर जो जीव हैं उनके आयुष्य का मान सर्वज्ञाने इसी मनुष्य क्षेत्रके परिमाणसे कहा है इसलिये काल पिंडरूपसे भिन्न द्रव्य सिद्ध नहीं होता किन्तु उपचार से ही सिद्ध है जो प्रत्येक द्रव्यमें अनेक पर्याय है उसमें किसी भी पर्यायको द्रव्यरूप नहीं कहा जो एक वर्तना पर्यायमें द्रव्यारोप किस वास्ते किया ? उत्तर—वर्तना परिणति सब पर्यायको सहकारी है और सब द्रव्यको सहकारी है इसलिये यह मुख्यपर्याय है वास्ते इस वर्तना पर्यायमें द्रव्यारोप किया है और अनादि कालसे इसी तरह की व्याख्या है

एते पंचास्तिकायाः सामान्य विशेष धर्मभया एव तत्र सामान्यतः स्वभाव लक्षण द्रव्यव्याप्यगुणपर्याय व्यापकत्वेन परिणामिक लक्षणं स्वभाव , तत्र एक नित्य निरवयवं अक्रियं सर्वगतं च, सामान्य । नित्यानित्य निरवयव सावयव , सक्रियताहेतुः देश गतः सर्वगत च विशेष पदार्थगुण प्रवृत्तिकारण विशेषः । न सामान्य विशेष रहित नविशेषः सामान्य रहित ॥

अर्थ—यह पञ्चान्तिकाय सामान्य विशेष धर्ममेव है, उसे मैं सामान्य स्वभावका लक्षण कहते हैं, द्रव्यमें व्याप्य हो और गुणपर्यायमें व्यापकरूपमें सदा परिणत होता हो उसको सामान्य-स्वभाव कहते हैं, वह एक है, नित्य अर्थात् अविनाशी है, निरवयव है, अक्रिय और सर्वगत है, अब विशेषस्वभाव कहते हैं, नित्यानित्य, निरवयव या अवयव, सक्रियता हेतु और देशगत सर्वगत हो उसको विशेषस्वभाव कहते हैं, वह जानने योग्य विशेष पदार्थ के गुणोंकी जो प्रवृत्ति उसका कारण है, परन्तु सामान्य विशेषसे रहित नहीं है और न विशेष सामान्य में रहित है।

विवेचन—अब सामान्य और विशेषस्वभाव का लक्षण कहते हैं, जो पञ्चास्तिकाय है, वह सामान्य और विशेष धर्मों है, सामान्य स्वभाव का लक्षण विशेषावश्यक में इस तरह कहा है जो द्रव्य में व्याप्य हो तथा गुण पर्याय में व्यापक रूप से सदा परिणमता हो उसको सामान्य स्वभाव कहते हैं, सामान्य स्वभाव होता है वह एक नित्य अर्थात् अविनाशी, निरवयव विभावरूप अवयव से रहित, और सर्वगत अर्थात् सर्वमें व्यापक होता है, जैसे—जीवादि द्रव्य में जो एकत्व है वह पिंडरूप से है वह पिंड-पना सब द्रव्य में है, सब गुण, पर्याय स्वस्व रूपसे अनेक है, परन्तु वे समुदाय पिंडको छोड़ कर अलग नहीं होते वह सामान्य स्वभाव उस सामान्य स्वभाव के दो भेद हैं, (१) अस्तित्वादि जो सर्व पदार्थ में है उसको महासामान्य कहते हैं, इसकी प्रतीति श्रुतज्ञान से होती है प्रत्यक्ष अवाधिदर्शन, केवलदर्शनवाले देख

संके हैं तथा (२) वृत्त, आम्र, निम्ब, जवू प्रमुख अनेक हैं परन्तु वृक्षत्व सबमें है इसको अवान्तर सामान्य कहते हैं यह चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन से ग्राह्य हैं और अस्तित्व, वस्तुत्वादि सामान्यस्वभाव अवधि दर्शन तथा केवलदर्शन में ग्राह्य है। विशेष धर्म ज्ञानगुण से ही ग्राह्य होता है अथ विशेष धर्म का लक्षण कहते हैं जैसे—किसी अपेक्षा में नित्य एवं अनित्य, किसी रीतिसे अवयव सहित और अवयव रहित (आविभाग पर्याय से सावयव, सामर्थ्य पर्याय से निरवयव) और सक्रिय हेतु देशगत जो गुण है वह गुणान्तर में व्यापक नहीं होता और जो गुण समस्त द्रव्य में व्यापक हो उसको सङ्गत कहते हैं ऐसा जो धर्म वे भव विशेष स्वभाव है इस तरह विशेष जानने योग्य पदार्थ के गुण की प्रवृत्ति का कारण विशेष स्वभाव है और जो कार्य करे उस गुणको भी विशेष धर्म समझना परन्तु विशेष सामान्य से रहित नहीं है और न सामान्य विशेषसे रहित है।

ते मूल सामान्यस्वभावाः पद । ते चापी (१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) सत्त्व, (६) अगुरुलघुत्व । तत्र १ नित्यत्वादिना उत्तर सामान्याना परिणामिकत्वादिना विशेषस्वभावानामाधारभूत धर्मत्वमस्त्वित्वं (२) गुणपर्यायाधारत्व वस्तुत्व, (३) अर्थक्रियाकारित्व, द्रव्यत्व अथवा उत्पादव्ययोर्मध्ये उत्पादपर्यायाणा जनकत्वं प्रसवस्य आविर्भावं लक्षणव्ययीभूत पर्यायाणा तिस्रोभाव्यभाव रूपस्याः

(रूपायाः) । शक्तेराधारत्वं द्रव्यत्वं (४) स्वपर व्यवसा-
यिज्ञानं प्रमाणं, प्रमीयते अनेनेति प्रमाणं तेन प्रमाणेन
प्रमातुं योग्यं प्रमेयं ज्ञानेन ज्ञायते तद्वयोग्यतात्वं प्रमेयत्वं
(५) उत्पाद व्ययध्रुवयुक्तं सत्त्वं (६) षड्गुण हानि वृद्धि
स्वभावा अगुरुलघुपर्यायास्तदाधारत्वं अगुरुलघुत्वं एते-
ष्वस्वभावाः सर्व द्रव्येषु परिणमन्ति तेन सामान्य स्वभावाः

अर्थः—उस सामान्य स्वभाव के मुख्य छे भेद हैं. और
वे ये हैं. (१) अस्तित्व (२) वस्तुत्व (३) द्रव्यत्व (४)
प्रमेयत्व (५) सत्त्व (६) अगुरुलघुत्व. तत्र (१) नित्य-
त्वादि उत्तर सामान्य स्वभावों के, परिणामिकत्वादि विशेष स्वभा-
वोंके आधारभूत धर्मको अस्तिस्वभाव कहते हैं. (२) गुणपर्याय
के आधारभूत पदार्थको वस्तुस्वभाव कहते हैं. (३) अर्थक्रियाके
आधार को द्रव्यत्व स्वभाव कहते हैं. अथवा—उत्पाद, व्यय में
उत्पाद पर्यायों का प्रसव—आविर्भाव लक्षण जो शक्ति तथा व्ययी-
भूत पर्यायोंकी तिरोभाव—अभावरूप शक्ति उसके आधारको द्रव्यत्व
स्वभाव कहते हैं. (४) स्वपर ग्राहक ज्ञानवही प्रमाण है, जिससे
प्रमाणित किया जाय वही प्रमाण शब्दका वाच्य हैं ज्ञानसे अवबोध
करनेवाली शक्ति को प्रमेयत्व स्वभाव कहते हैं (५) उत्पादव्यय
ध्रुवयुक्त हो उसको सत्त्व कहते हैं (६) षड्गुण हानि वृद्धिरूप
अगुरुलघु पर्याय है उसके आधारत्व को अगुरुलघु स्वभाव कहते
हैं. ये छे स्वभाव सब द्रव्यों में परिणत होते हैं. इसवास्ते सामान्य
स्वभाव है.

विवेचन—सप्त सामान्य स्वभाव के मुख्य छे भेद हैं वे सबद्रव्यों में व्यापकपने हैं (१) अस्तित्व (२) वस्तुत्व (३) द्रव्यत्व (४) प्रमेयत्व (५) मत्त्व (६) अगुरुलघुत्व ये परिणामिक रूपसे परिणत है परन्तु किसी की सहायतासे नहीं है (१) सब द्रव्यों में उत्तर सामान्य स्वभाव नित्य अनित्यादि तथा—विशेष स्वभाव परिणामिकादिके आधारभूत धर्म को अस्तित्वभाव कहते हैं (२) गुणपर्याय के आधारभूत पदार्थ को वस्तु स्वभाव कहते हैं (३) अर्थ जो द्रव्यकी क्रिया जैसे—धर्मास्तिकाय की चलन सहायक क्रिया, अधर्मास्तिकाय की स्थिर सहायक क्रिया, आकाराद्रव्य की अपगाहरुचि क्रिया, जीवकी उपयोग लक्षण क्रिया और पुद्गलों की मिलन विरचनरूप क्रिया को प्राप्त करके जो धर्म अर्थात् पर्याय की प्रवृत्ति को अर्थ क्रिया कहते हैं उस अर्थ क्रिया में आधार धर्मको द्रव्यत्व स्वभाव कहते हैं

प्रकारान्तर लक्षण कहते हैं उत्पत्त्यव्यय की प्रत्यक्ष शक्ति अर्थात् आविर्भावशक्ति तथा व्ययीभूत पर्याय की नियेभाय—अभाव रूप जो शक्ति उसका जो आधारभूत धर्म उसको द्रव्यत्व स्वभाव कहते हैं

(४) स्व आत्मा और पर अर्थात् पुद्गलादि अन्य द्रव्यों को यथार्थपणे जाने उसको ज्ञान कहते हैं यह ज्ञान पाच प्रकारका है उस ज्ञानके उपयोग में आनेवाली शक्ति को प्रमेयत्व कहते हैं यह प्रमेयत्व सब द्रव्यों का मुख्य धर्म है प्रमाणसे प्राप्त हुई जो बालु उसको प्रमेय कहते हैं गुणपर्याय सब प्रमेय है

आत्माके ज्ञानगुण में प्रमाणपना और प्रमेयपना दोनों धर्म हैं। वह अपने प्रमाण का आप ही कर्ता है।

दर्शनगुणका प्रमाण ज्ञानगुण करता है क्योंकि कि दर्शनगुण सामान्य है। जो सावयव होता है वह विशेष ही होता है और विशेष होता है वह ज्ञानसे जाना जाता है। दर्शन है वह सामान्य धर्मग्राही है। उसको भी प्रमाण कहते हैं, परन्तु प्रमाण के जहां भेद किये हैं। वहां ज्ञान को ही ग्रहण किया है इसका कारण यह है कि दर्शन उपयोग व्यक्त-प्रगट नहीं है। इस वास्ते प्रमाण में गवेषणा नहीं की। प्रमाण के मुख्य दो भेद हैं। (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष “ स्पष्टं प्रत्यक्षं परोक्षमन्यन् ” इति स्याद्वाद रत्नाकर वाक्यात्। (५) उत्पाद, व्यय, ध्रुवत्व ये तीनों परिणाम प्रति समय प्रत्येक वस्तु में परिणामें उसको सत् कहते हैं, उस सत् भावको सतत्त्व स्वभाव कहते हैं (६) अनन्तभाग हानि, असंख्यातभाग हानि २, संख्यातभाग हानि ३, संख्यातगुणहानि ४, असंख्यातगुण हानि ५, अनन्तगुणहानि ६ यह छे प्रकार की हानि तथा—अनन्तभाग वृद्धि १, असंख्यातभागवृद्धि २, संख्यात भागवृद्धि ३, संख्यातगुणवृद्धि ४, असंख्यातगुणवृद्धि ५, अनन्तगुणवृद्धि इस तरह छे प्रकार की हानि और छे प्रकारकी वृद्धि यह अगुरुलघु पर्याय की है वह सब द्रव्यों के प्रत्येक प्रदेश में परिणमती है। प्रति समय प्रति प्रदेश में पूर्वोक्त प्रकारसे न्यूनाधिक हुवा करती हैं। इसतरह बारह प्रकारकी परिणमन शक्ति को अगुरुलघुत्व स्वभाव कहते हैं। तत्त्वार्थ टीका के पांचवें अध्ययनमें, अलोकाकाश के अधिकार में

कहा है इस तरह ये छ स्वभाव सब द्रव्यों में परिणमते हैं यह द्रव्यका मुख्य स्वभाव है प्रदेश का भिन्नपना और द्रव्यका भिन्नपना यह अगुरुलघु के भेदसे होता है इस लिये ये छ सामान्य स्वभाव हैं, यह द्रव्यास्तिक धर्म है और इसका जो परिणमन है वह पर्यायास्तिक धर्म है किसीका कहना है पर्यायका पिंड है यह द्रव्य है परन्तु द्रव्यपना भिन्न नहीं है जैसे—धुरी, चक्र, बाड़ी जुहा प्रमुख समुदायको गाड़ी कहते हैं वह गाड़ी उन अवयवों से भिन्न नहीं है इसी तरह ज्ञानादि गुणमें आत्मा भिन्न नहीं है ? उत्तर—जो ज्ञानादि गुणमें समुदाय रूपमें स्थित हो द्रव्यमें समिलित न हो उसको पर्याय कहते हैं और अर्थ क्रियात्मक समुदाय रूप वस्तुको द्रव्य कहते हैं अर्थात् द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिक दोनों मिलनेसे द्रव्य कहलाता है उक्तच—“समतो द्रव्या पञ्चवरहिश्चान पञ्चवान्वधोधि उत्पत्ति ए । इति सामान्य स्वभावाः

तत्र अस्तित्व उत्तर सामान्य स्वभावगम्य ते चोत्तर सामा य स्वभावा अनन्ता अपि वक्तव्येन त्रयोदश । (१) अस्तित्वस्वभावः (२) नास्ति स्वभावः (३) निग्यस्वभावः (४) अनित्यस्वभावः (५) एकस्वभावः (६) अनेकस्वभावः (७) भेदस्वभावः (८) अभेदस्वभावः (९) मध्यस्वभावः (१०) अभव्यस्वभावः (११) वक्तव्यस्वभावः (१२) अवक्तव्यस्वभावः (१३) परमस्वभावः इत्येव रूपं वस्तु सामान्यानन्तपथम् ॥

अर्थ—वह अस्तित्व उत्तरसामान्य स्वभाव गम्य है और

वे उत्तर सामान्य स्वभाव अनन्त है. तथापि अनेकांत जयपताकादि ग्रन्थोंमें तेरह कहे हैं. उनके नाम मूल पाठमें सुगम है इसलिये यहां नहीं लिखते और इनकी विशेष व्याख्या भी आगे लिखेंगे. इस तरह वस्तु अनन्त सामान्य स्वभावमयी है.

स्वद्रव्यादिचतुष्टयेन व्याप्यव्यापकादिसम्बन्धस्थितानां
स्वपरिणामात् परिणामान्तरागमनहेतुः वस्तुनः सद्रूपता
परिणतिः अस्तिस्वभावः

अर्थ—स्वद्रव्यादि चारधर्मोंके साथ व्याप्य व्यापकादि संबंधसे स्थित है तथा स्वपरिणामसे परपरिणाममें नहीं जाता ऐसी जो वस्तुकी सद्रूपता परिणति उसको अस्तिस्वभाव कहते हैं.

विवेचन—अब यथाक्रमसे प्रथम अस्ति स्वभावका लक्षण कहते हैं. स्वद्रव्यादि चारधर्मोंका जिसमें व्यापकत्व है. वे चार धर्म (१) द्रव्य—जो गुणपर्यायके समुदायका आधार हो (२) क्षेत्र—जो प्रदेश सर्वगुणपर्याय की अवस्थाका अवगाह स्थान (३) काल—जो उत्पाद व्यय ध्रुव परिणामी (४) भाव—जो सर्व गुण पर्यायका कार्य धर्म. जैसे—(१) जीवका स्वद्रव्य, गुणका समुदाय है उस गुण पर्यायका जो उत्पादक हो वही स्वद्रव्य है (२) जीव के असंख्याते प्रदेश हैं. वे स्वक्षेत्र पर्याय हैं. जैसे देखनादि गुणके पर्यायका जो क्षेत्र वह स्व क्षेत्र है (३) पर्यायमे कारण कार्यादिका उत्पाद व्यय वही स्वकाल है (४) अतीत अनागत वर्तमानका परिणामन वह स्वभाव है और वही कार्यादि धर्म है. जैसे—ज्ञानगुणका पर्याय

बोधत्व, वेत्तापन, परिच्छेदकत्व, विवेचकत्व इत्यादि स्वभाव अस्ति रूप है इसवास्ते इसको अस्ति स्वभाव कहते हैं सर्व द्रव्य स्वधर्म, चतुष्टयेन अस्तिस्वभावमय है स्वधर्मको छोड़कर अन्य धर्म में परिणमन नहीं होता यह अस्ति स्वभाव सत्र द्रव्यों में अपने २ गुण पर्यायका समझना वह सद्रूपताकी परिणति सबद्रव्यों में स्वधर्मसे ही परिणमती है जैसे- जीव है वह अजीव रूपसे, एक जीव है वह दूसरे जीव रूपसे और एक गुण है वह अन्य गुणरूपसे परिणत नहीं होता तथा ज्ञानगुणमें दर्शनादि गुणकी नास्तिता है और ज्ञानगुणकी अस्तिता है तथा एकगुणके पर्याय अनन्त हैं वे सब पर्याय धर्मत्व रूपसे सरीरे हैं, परन्तु एक पर्यायका धर्म दूसरे पर्याय में नहीं हैं और दूसरे पर्यायका धर्म पहिले पर्याय में नहीं है सब अपने २ धर्म में अस्ति हैं इस तरह अस्तिनास्तिका ज्ञान सत्र जगह कर लेना इत्यस्तिस्वभाव

अन्यजातीयद्रव्यादिना स्वीयद्रव्यादिचतुष्टयतया व्यवस्थितानां निवसिते परद्रव्यादिके सर्वदैवा भावाभिन्निष्ठ ज्ञानां अन्यधर्माणां व्यावृत्तिरूपो भावः नास्तिस्वभावः यथा जीवे स्वीयाः ज्ञानदर्श नादयो भावाः अस्तित्वे, परद्रव्ये स्थिताः अवेतनादयो भावानास्तित्वे साव नास्तिता द्रव्ये अस्तित्वेन वर्तते, घटे घट धर्माणां अस्तित्व पटादि सर्वपर द्रव्य वृत्ति धर्माणां नास्ति त्वं एवं सर्वत्रज्ञेयम् ।

अर्थ-—विजातीय जो द्रव्यगुण पर्याय हैं वे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र स्वकाल, स्वभाव चारों अपने द्रव्यगुणपर्यायमें अवस्थित है

विवक्षित द्रव्यादिमें उस पर द्रव्यादिका सर्वदा अभावं है इस अभावको नास्ति स्वभाव कहते हैं, जैसे—जीवमें अपने ज्ञानदर्शनादि भावों की अस्तित्ता है और पर द्रव्यादिमें रहे हुवे अचेतनत्वादि भावोंकी नास्तिता है, परन्तु वह नास्तिता उस द्रव्यमें अस्ति रूपसे वर्तती है जैसे—घरमें घटत्वादि धर्मका अस्तित्व है, परन्तु पटत्वादि परधर्मोंकी नास्तिता है, इस तरह सब जगह समझ लेना.

विवेचन—पूर्वाक्त अस्तित्ताभावको नास्ति स्वभाव कहते हैं, श्रीभगवतीसूत्र में कहा है—“ हे गोतम ? अत्थितं अत्थिते परिणमइ नत्थितं नत्थिते परिणमइ ” तथा ठाणांगसूत्रमें—“ १ सियअत्थि २ सियनत्थि ३ सियअत्थिनत्थि ४ सियअवत्तव्वं ” यह चोभंगी कही है और विशेषावश्यक सूत्रमें कहा है कि जो वस्तुका अस्तित्व नास्तित्व जाने वह सम्यग्ज्ञानी और जो न जाने या अयथार्थ जाने वह मिथ्यात्वी, उक्तं च— सदसद् विशेषणाओ भवइउजहत्थिओवलंभाओनाणफलाभावाओ मिच्छादिठिसअन्नाणं ॥ १ ॥ इस गाथाकी टीकामें—स्याद्वादोपलक्षित वस्तु स्याद्वादश्च सप्तभंगी परिणामः एकैकस्मिन् द्रव्येगुणेपर्यायेच सप्तसप्तभंगा भवन्त्येव अतः अनन्तपर्यायपरिणते वस्तुनिअनन्तः सप्तभंगा भवन्ति, इति रत्नाकरावतारिकायां वे सातो भांगे द्रव्य, गुण, पर्यायो में स्वरूप भेदसे होते हैं, इन सात भागों के परिणामको स्याद्वाद कहते हैं.

॥ सप्त भंगीमाह ॥

तथाहि स्वपर्यायैः परपर्यायैरुभयपर्यायैः सद्भावेनासद्भावेनोभवेन वार्षितो, विशेषतः कुंभः अकुंभः कुंभाकुंभो वा

अपक्त्वोभयरूपादिभेदो पञ्चति सप्तमगी प्रतिपाद्यते
इत्यर्थः ओष्ट्रीयाकरूपोलकुक्षितु नादिभिः स्वपर्यायैः स-
द्भावेनार्पित विशेषतः कुम कुभो भग्यते सन् घट इति
प्रथमभगो भगति एवं जीवः स्वपर्यायैः ज्ञानादिभिः अ-
र्पितः सन् जीवः

अर्थ—जैसे—स्वपर्याय से सद्भाव, पर पर्याय से असद्भाव,
उभय पर्याय से सद्असद्भाव इस रूपको स्यादपदपूर्वक स्थापना
करने से कुम, अकुम, कुमाकुम, अवक्तव्य, कुम अवक्तव्य, अकु-
म अवक्तव्य, कुमाकुम अवक्तव्य इस तरह सप्तमगी होती है
प्रथम भग लक्षण—जैसे—ओष्ट्रीयादि स्वपर्याय से अस्तित्वेन अ-
र्पित जो कुम है यह अस्तिकुम इसी तरह ज्ञानादि स्वपर्याय
सहित को स्यात् अस्ति जीव कहे यह प्रथम भग

विवेचन—यह सप्तमगी स्वद्रव्यही अपेक्षा से है परकी अपे-
क्षा से नहीं जैसे—स्वधर्म त्रिपयी परिणमन यह अस्ति धर्म है
और पर धर्म का जो असद्भाव यह नास्ति धर्म है उसको स्यात्
पदपूर्वक प्ररूपणा करनेसे सप्तमगी होती है (१) स्यात् अस्ति
घट (२) स्यात् नास्ति घट (३) स्यात् अवक्तव्य घट (४) स्यात्
अस्ति नास्ति घटः (५) स्यात् अस्ति अवक्तव्य घटः (६) स्यात्
नास्ति अवक्तव्य घट (७) स्यात् अस्तिनास्ति अवक्तव्य घट इन
सात भागों में प्रथम के तीन भग सकलादेशी कहलाते हैं और
शेष चार भागे विकलादेशी हैं अब प्रत्येक भगको दृष्टातद्वारा
समझाते हैं यथा—भीवा कपोल कुक्षि आदि स्वपर्यायों से घट है

उस में स्वपर्यायकी अस्तित्वा अर्पण करने से वह घट घट धर्म से अस्ति है परन्तु नास्ति धर्मकी अस्ति सापेक्षता के लिये स्यात् पद पूर्वकत्व कहना इस लिये स्यात् अस्ति घटः यह प्रथम भंग इसी तरह जीवके ज्ञानादि गुण पर्याय नित्यत्वादि स्वभावमयी होने से स्यात् अस्ति जीवः एवं “ सर्वत्र भावनीयम् ” यद्यपि जीव और अजीव द्रव्यकी नित्यता सरीखी भासमान होती है, परन्तु वे दोनों एक नहीं हैं और जीव सब एकजातीय द्रव्य है, परन्तु एक जीव में जैसा ज्ञानादि गुण है वैसा दूसरे में नहीं है, सब द्रव्यत्व धर्म से अस्ति है, एवं स्यात् अस्ति जीवः इति प्रथम भंगः ।

तथा पटादिगतैस्त्वक्त्राणादिभिः परपर्यायैरसद्भावेनार्पितः अविशेषतः अकुंभो भवति सर्वस्यापि घटस्य परपर्यायै रसत्वं विवक्षायां सन् घटः एवं जीवोऽपि मूर्त्तत्वादि पर्यायैः असन् जीवः इति द्वितीयो भङ्गः ।

अर्थ—त्वक् त्राणादि जो पटकी पर्याय है उस परपर्याय की अपेक्षा से घट असत् है—अकुंभ है, जैसे—परपर्यायकी अपेक्षा से घट असत् है वैसे ही जीव भी मूर्त्तत्वादि पर्यायकी अपेक्षा से असत् है इति स्यात् नास्ति जीवः । यह द्वितीय भंग ।

विवेचन—पट में स्थित जो त्वक्=चर्म, त्राणादि=रक्षाणादि पर्याय हैं वे घट में नहीं हैं, किन्तु पट में है, घट में इन पर्यायों की नास्ति है अर्थात् घट में उन पर्यायों का असद्भाव है इस लिये परपर्यायकी अपेक्षा से घट नास्ति है, इसी तरह जीव में भी

मूर्तीत्व, अचेतनत्वादि पर्यायों की नास्ति है, इस लिये जीव भी परपर्याय से नास्ति है, क्यों कि परपर्यायकी नास्तिता परिणामन द्रव्य में है यह स्यात् नास्ति नामक दूसरा भग कहा

तथा सर्वोपदः स्वपरोभयपर्यायैः सद्भावासद्भावाभ्या
सत्वासत्वाभ्यामर्पितो युगपद्वक्तुमिष्टोऽवक्तव्यो भवति स्वपर-
पर्यायसत्वासत्वाभ्या एकैकेनाप्यसाकेतिकेन शब्देन सर्व-
स्यापि तस्य वक्तुमशक्यत्वादिति, एव जीवस्यापि सत्वा-
सत्वाभ्यामेकसमयेन वक्तुमशक्यत्वात् स्यादवक्तव्यो जीवः
इति तृतीयो भङ्गः । एते त्रयः शकलादेशाः सकलं जीवा-
दिकं उस्तुग्रहणपरत्वात् ।

अर्थ—घटादि सब वस्तु की सद्भाव रूप स्वपर्याय से अ-
स्तिता है और परपर्याय से नास्तिता है अतः स्वपर्याय की अस्तिता
और परपर्याय की नास्तिता ये दोनों धर्म समकालिक है परन्तु
एक समय में कहे नहीं जाते क्योंकि इन दोनों धर्मों के उच्चारार्थ
कोई ऐसा साकेतिक शब्द नहीं कि जो एक समय में कहने के
लिये समर्थ हो इस लिये वस्तु स्वभाव के दोनों धर्मों का ज्ञान
कराने के लिये स्यात् अवक्तव्य ऐसा वचन कहा किसी को ऐसा
बोध न होजाय की वचन से सर्वथा अगोचर है इस दोष को
निवारण करने के लिये स्यात् शब्द का प्रयोग किया, इति स्यात्
अवक्तव्य घट इसी तरह जीवका भी अस्ति नास्ति धर्म है यह
एक समय नहीं कहा जाता इस लिये स्यात् अवक्तव्य जीव, ये

तीनों भंग सकलादेशी है. सर्व वस्तु को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करता है.

अथ चत्वारो विकलादेशाः तत्रा एकस्मिन् देशे स्वपर्याय सत्त्वेन अन्यत्र तु परपर्यायासत्त्वेन संश्व असंश्व भवति घटोऽघटश्च एवं जीवोऽपि स्वपर्यायैः सन् परपर्यायैः असन् इति चतुर्थो भंगः ।

अर्थ—अब चार विकलादेशी भंग कहते हैं. जो वस्तुस्वरूप का एक देश प्राप्ती हो उसको विकलादेशी कहते हैं. जैसे—एकदेश में स्वपर्याय की सत्यता परपर्याय की असत्यता विविक्षित हो उस समय वस्तु सत्य, असत्यरूप है. अर्थात् घट है और घट नहीं भी है. इसी तरह जीव भी स्वपर्याय से सत् परपर्याय से असत्, एक समय अस्ति नास्तिरूप है. परन्तु कहने के लिये असंख्याता समय चाहिये वास्ते स्यात् पूर्वक—स्यात् अस्ति नास्ति यह चोथा भंग कहा.

तथा एकस्मिन् देशे स्वपर्यायैः सद्भावेन विवक्षितः अन्यत्र तु देशे स्वपरोभयपर्यायैः सत्त्वासत्त्वाभ्यां युगपदसां केतिकेन शब्देन वक्तुं विवक्षितः सन् अवक्तव्यरूपः पंचमो भङ्गो भवति एवं जीवोऽपि चेतनत्वादिपर्यायैः सन् शेषैरवक्तव्य इति ।

अर्थ—एक देशमें स्वपर्याय से सद्भाव—अस्तिता, विवक्षित कहने की इच्छा हो और अन्य देश में स्वपर दोनों पर्यायों से सत्त्वासत्त्व युगपत् असांकेतिक शब्द से विवक्षित हो वह अस्ति

अवक्तव्य नामक पांचवा भग होता है ऐसे जीव भी चेतनत्वादि पर्याय से अस्ति और शेष पर्यायों से अवक्तव्य है इति स्यात् अस्ति अवक्तव्य रूप पांचवा भग कहा

तथा एरुदेशे परपर्यायैरसद्भावेनार्पितो विशेषतः अन्यै-
स्तु स्वपरपर्यायैः सद्भावासद्भावाभ्या सत्वासत्वाभ्या युगपद-
साकेतिकेन शब्देन वक्तुं विवक्षितकुभोऽसन् अवक्तव्यश्च
भवति । अकुभोऽवक्तव्यश्च भवतीत्यर्थः देशे तस्याकुंभत्वात्
देशे अवक्तव्यत्वादिति पष्ठो भगः ।

अर्थ—एक देशमें परपर्याय से असद्भाव अर्पित—स्थापित
किया जाय और अन्य देश में स्वपर्याय से अस्तित्व और पर प-
र्याय से नास्तित्व को युगपत्—एक समय असाकेतिक शब्द से कहने
के लिये इच्छा हो क्योंकि बिना कहे ओता को ज्ञान नहीं हो सच्चा
इस वास्ते स्यात् पदसे अन्य भागों का अपेक्षा रखते हुवे तथा सब
धर्म की समकालता जनाने के लिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य यह
छद्वा भग कहा । एव जीव परपर्याय से नास्ति और स्वपर—उभय
पर्याय से अवक्तव्य पूर्ववत् समझ लेना इति स्यात् नास्ति अव-
क्तव्य रूप छद्वा भग कहा

तथा एरुदेशे स्वपर्यायैः सद्भावेनार्पितः एरस्मिन् देशे
परपर्यायैरसद्भावेनार्पितः अन्यस्मिन् देशे स्वपरोपय
पर्यायैः सद्भावासद्भावाभ्या युगपदेकेन शब्देनवक्तुं विव-
क्षितः सन् असन् अवक्तव्यश्च भवति इति सप्तमो भग्न ।
एतेन एकस्मिन् वस्तुन्यर्पितानर्पितेन सप्तमंगी उक्ता ।

अर्थ—एक देश में स्वपर्याय से अस्तित्ता अर्पित की जाय और एक देश में परपर्याय की नास्तित्ता. ये दोनों पर्याय सम-काल—एक समय में एक साथ रहे हुवे हैं. परन्तु वचने से नहीं कहे जाते. इस अपेक्षा से स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य यह सातवां भंग कहा. यह सप्तभंगी अर्पित, अनार्पित अर्थात् आरोप, अनारोप से कही हैं.

तत्र जीवः स्वधर्मे ज्ञानादिभिः अस्तित्वेन वर्तमानः तेन स्यात् अस्तिरूपः प्रथम भङ्गः, अत्र स्वधर्मा अस्तिपदगृहीताः शेषनास्तित्वादयो धर्माः अवक्तव्यधर्माश्च स्यात् पदेन संगृहीताः ।

अर्थ—जीव स्वधर्म विषय ज्ञानादि पर्यायों से अस्तित्व है इस वास्ते स्यात् अस्तिरूप प्रथम भंग हुआ. यहां स्वधर्म से अस्तित्व का ग्रहण, शेषनास्तित्वादि धर्म और अवक्तव्य धर्म का स्यात् पद से ग्रहण होता है.

विवेचन—अब सप्तभंगी का स्वरूप कहते हैं. जो एक द्रव्य में, एक गुण में, एक पर्याय में और एक स्वभाव में सात २ भंग सदा परिणत है. स्याद्वाद रत्नाकरावतारि का में भी कहा है—“ एक स्मिन् जीवादौ अनन्तधर्मापेक्षया सप्तभंगीनामानन्त्यं ” इस वचन से तथा ‘ अत्थिजीवे ’ इत्यादि सूयगडांग सूत्र की गाथा से जान लेना । अब पहिला भंग लिखते हैं,—जीव के गुणपर्यायी समुदाय का जो आधार वह जीव का स्वद्रव्य है, ज्ञानादि गुण का अवस्थान असंख्यातप्रदेशरूप स्वज्ञेय है, अगुरु

लघुता-हानिवृद्धि का मान यह स्वकाल है और उत्पादव्यय का भिन्न स्वभाव परिणामन तथा अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त-चारित्र, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्तउपभोग, अनन्तवीर्य, अनन्त अव्यावाध, अरूपी, अशरीरी, परमक्षमा, परममार्दव, परमआर्जव, स्वरूपभोगी प्रमुख स्व स्वभाव से अनन्तज्ञेय-ज्ञायकपने जीवद्रव्य अस्ति है। इस तरह जीव का स्वधर्म ज्ञानादि गुण समस्त ज्ञेय ज्ञायकरूप स्वधर्मशक्ति से अनन्त अविभागरूप अर्थात् एकैक पर्याय अविभाग में सब अभिलाष्य अनभिलाष्य स्वभावका ज्ञायकपना है उसको विस्तार से लिखते हैं-मति, श्रुति, अवधि और मन पर्यव प्रत्येकज्ञान के अविभाग पर्याय जुदे जुदे हैं और केवलज्ञानके पर्याय जुदे हैं विशेषावश्यक में गणधरणादके अन्तमें कहा है कि-जो आवर्ण योग्य वस्तु भिन्न है तो उसका आवरण भी भिन्न है उसको क्षयोपशमादि भेदसे परोक्ष अथवा देशसे जाने और सम्पूर्ण आवर्ण के क्षय होनेसे प्रत्यक्ष रूपसे जानते हैं परन्तु केवलज्ञान सर्वभावों का प्रत्यक्षदायक है उसके प्रगट होनेसे दूसरे ज्ञानकी प्रवृत्ति है परन्तु भिन्नपने प्रकाशित नहीं होती, किन्तु केवलज्ञानका ही जान-पना कहाजाता है किसी आचार्य का मत है कि ज्ञानके अविभाग पर्याय सब एक जाति के हैं, उन अविभागों में वर्णादि जानने की शक्ति अनेक प्रकारकी है उसीमेंकी जो शक्ति प्रगट होती है उसके मतिज्ञानादि भिन्न २ नाम है और सब आवर्णों के क्षय होनेसे एक केवलज्ञान रहता है छद्मस्वको ज्ञानका भास है इस तरह की व्याख्या भी है।

जीव अपने ज्ञानादि स्वगुण पर्यायोंसे ज्ञायकत्व, परिच्छेद-
कत्व, वेतृत्वादि रूपसे अस्ति है। इसतरह सब गुणोंमें स्वधर्म की
अस्तिता है। और अविभाग पर्याय के समुह की एक प्रवृत्ति को
गुण कहते हैं। वह स्वकार्य कारण धर्मपने अस्ति है। एवं छे
द्रव्यो में स्वस्वरूपपने अस्तिता है। और नास्ति आदि छे भागोंकी
सापेक्षता रखनेके लिये स्यात् पद पूर्वक बोलना चाहिये इसलिये
स्यात् अस्ति नामक प्रथम भंग कहा। अस्तिधर्म है वह नास्ति
सहित है। स्यात् शब्द अस्ति धर्ममें नास्ति आदि धर्मोंकी सत्यता
प्रगटकर्ता है।

तथा स्वजात्यन्यद्रव्याणां तद्धर्माणां च विजातिपरद्र-
व्याणां तद्धर्माणां च जीवे सर्वथैव अभावात् नास्तित्वं तेन
स्यात् नास्तिरूपो द्वितीयो भङ्गः अत्र परधर्माणां नास्तित्वं
नास्तिपदेन गृहीतं शेषा अस्तित्वादयः स्यात् पदेन
गृहीता इति ।

अर्थ—स्वजातीय अन्यद्रव्योंका तथा उनमें रहे हुवे धर्मों
का और विजातीय परद्रव्योंका तथा उनमें रहे हुए धर्मोंका
जीवमें अभाव होनेसे नास्तित्व धर्म हुआ। इस कारणसे स्यात्
नास्तिरूप दूसरा भंग होता है। यहां परधर्म की नास्तित्ता नास्ति-
पदसे ग्रहण करके शेष अस्ति आदि धर्मको स्यात् पदसे ग्रहण
किया इति द्वितीय भङ्गः

विवेचन—अन्य जो सिद्ध, संसारी जीव हैं। उनके गुण-
पर्याय और अस्तित्वादि प्रमुख सर्व धर्मोंकी विवक्षित जीव में

नास्तिता है जैसे अग्नी में और उसके कणीयों में दाहकत्व धर्म-
तुल्य है परन्तु अग्नि और कणीयेकी दाहकता परापर भिन्न है
अर्थात् जो दाहकता अग्निकी है वह कणीयों में नहीं है और कणी-
येकी अग्नि में नहीं है इसीतरह एक जीवके ज्ञानादि गुण अन्य
दूसरे जीवमें नहीं हैं शेष चेतनत्व, शायकत्व कार्य धर्म तुल्य
होते हुवे भी सबमें जो गुण है वह अपना २ है एकका गुण
दूसरे में नहीं जाता आता इसलिये विजातीय अन्य द्रव्य, गुण,
पर्याय और धर्म की विवक्षित जीवमें नास्ति है इसीतरह गुण में
भी अन्य द्रव्यकी नास्ति है और पर्याय अविभागमें भी स्वजा-
तीय अविभाग कार्य कारणता की नास्ति है इसतिरह परद्रव्य,
चेतन, काल, भावपने की नास्ति रही हुई है उसमें असत्यारि
अनन्त धर्मकी सापेक्षता भास करानेके लिये स्यात् पद पूर्वक यह
द्वितीय स्यात् अस्तिनामक भग कहा

केपाचिद्धर्माणा वचन अगोचरत्वेन तेन स्यात् अवक्त-
व्य इति तृतीयोभङ्गः वक्तव्य धर्मसापेक्षार्थं स्यात्पदग्रहणम्

अर्थ—अब तीसरा भग कहते हैं प्रत्येक वस्तुमें कितनेक
धर्म ऐसे हैं जिनका वचनद्वारा उच्चारण नहीं हो सक्ता उसको
अवक्तव्य कहते हैं उन सब धर्मों की केवली केवलज्ञानसे जानते
हैं तथापि वचनसे कहने के लिये वे भी असमर्थ हैं, ऐसे धर्म
की अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य है परन्तु केवल अवक्तव्य कहने
से वक्तव्य धर्म की नास्तिता प्रगट होती है और वस्तुमें वक्तव्य
धर्म है इसकी सापेक्षता के लिये स्यात् पद ग्रहण करके स्यात्
अवक्तव्य नामक तीसरा भग कहा

अत्र अस्तिकथने असंख्येयाः नास्तिकथनेऽप्यसंख्येयाः
समयाः वस्तुनि, एकसमये अस्ति नास्ति स्वभावो
समकवर्तमानो तेन स्यात् अस्ति नास्तिरूपश्चतुर्यो भङ्गः

अर्थ—अब चौथा भंग कहते हैं, अस्ति शब्दको उच्चारण करने के लिये असंख्याता समय चाहिये इसी तरह नास्ति शब्दको भी असंख्याता समय चाहिये और वस्तुमें अस्ति नास्ति दोनों धर्म एक समय हैं, इन दोनोंका एक साथ ज्ञान करानेके लिये और जो अस्ति है वह नास्ति न हो और नास्ति है वह अस्ति न हो इसकी सापेक्षताके लिये, स्यात् पूर्वक स्यात् अस्ति नास्ति नामक चौथा भंग कहा।

तत्र अस्ति नास्ति भावाः सर्वे वक्तव्या एव न अवक्तव्या
इति शङ्कानिवारणाय स्यात् अस्ति अवक्तव्य इति पञ्चमो
भङ्गः स्यात् नास्ति अवक्तव्य इति षष्ठः अत्र वक्तव्या भावाः
स्यात् पदे गृहीताः ।

अर्थ—अस्ति नास्ति सर्व भाव वक्तव्य ही है ? किन्तु अव-
क्तव्य नहीं है ? ऐसी शंका निवारण करनेके लिये स्यात् अस्ति
अवक्तव्य पांचका भंग कहा और स्यात् नास्ति अवक्तव्य छठ
भंग कहा । यहां वक्तव्य भाव स्यात् पदसे ग्रहण किया है.

अत्र अस्तिभावा वक्तव्यास्तथा अवक्तव्यास्तथा नास्ति
भावा वक्तव्या अवक्तव्या एकस्मिन् वस्तुनि, गुणो, पर्याये,
एक समये, परिणाममाना इति ज्ञापनार्थं स्यात् अस्ति नास्ति

अवक्तव्य इति सप्तमो भङ्गः ॥ अत्र वस्तव्या भावास्ते स्यात्-
पदेन सगृहीता इति अस्तित्वेन अस्तिर्मा नास्तित्वेन
'नास्तिर्मा युगपदुभयस्वभावत्वेन वक्तुमशक्यत्वात् अव-
क्तव्यः स्यात्पदे च अस्त्यादीनामेव नि-यानित्याद्यनेकान्त
संग्राहकम् ।

अर्थ—अस्ति स्वभाव वक्तव्य तथा अवक्तव्य है और नास्ति
स्वभाव भी वक्तव्य तथा अवक्तव्य है इस सप्त धर्मोंका एक वस्तुमें,
एक गुणमें, एक पर्यायमें एक समय परिणामन है इसको जाननेके
वास्ते स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य नामक सातवा भग कहा यह
वक्तव्यादि भावको स्यात् पदसे ग्रहण किया है अस्तिपनेसे अस्ति
धर्म ओर नास्ति पनेसे नास्तिधर्म दोनों एक समय उभयरूप कहनेके
लिये अशक्य होनेसे अवक्तव्य है और स्यात् पद अस्ति तथा
नित्यानित्यादि अनेकान्त संग्राहक है ।

विवेचन—अब सातवा भग कहते हैं अस्ति नास्ति स्वभाव
वक्तव्य, अवक्तव्य रूपसे एक समय एक वस्तुमें, एक गुणमें, एक
पर्यायमें समकाल अर्थात् एकसाथ परिणामन होते हैं इसको जाननेके
लिये स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य यह सातवा भग कहा । अत्र अस्ति
धर्म है वह नास्ति न हो और नास्तिधर्म है वह अस्ति न हो इसीतरह
वक्तव्य है वह अवक्तव्य न हो और अवक्तव्य, वक्तव्य न हो
ऐसा ज्ञान करानेके लिये स्यात् पद ग्रहण किया है अब अस्ति
भाव है वह अस्तिधर्म ओर नास्ति भाव है वह नास्ति धर्म है तथा
दोनों धर्म एक समय उभयरूप कहनेके लिये अशक्य है इसलिये

अवक्तव्य है ! स्यात्पद अस्ति, नास्ति, नित्यानित्य प्रमुख अनेकान्त संग्राहक हैं जैसे—अस्तिधर्म है वह नित्यरूप है. अनित्यरूप है. एकरूप है. अनेकरूप है भेदरूप है. अभेदरूप है. इत्यादि अनेकान्त ग्राही हैं. क्योंकि वस्तुके एक गुणमें अस्तिता, नास्तिता, नित्यता, अनित्यता, भेदता, अभेदता, वक्तव्यता, अवक्तव्यता, भव्यता, अभव्यता रूप अनेकान्तपना है इसीको स्याद्वाद कहते हैं. इसकी सापेक्षता भास करानेके लिये स्यात् पद कहा है.

आत्मामें स्वधर्मकी अस्तिता है और परधर्मकी नास्तिता हैं. स्वगुणका परिणामन अनित्य है और वही गुण रूपसे नित्य है । द्रव्यपिंडरूपसे एक है और गुण, पर्याय रूपसे अनेक है. तथा आत्मा कारण कार्यरूपसे प्रतिसमय नवीनता २ को प्राप्त करता है यह भवन धर्म है. तथापि मूल धर्मसे नहीं पलटता उसको अभवन धर्म कहते हैं. इत्यादि अनेक परिणति युक्त है । इसीतरह षट् द्रव्यके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करके हेय उपादेय रूपसे श्रद्धा, भास प्रगट हो वही सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन हैं. इसीसे जीवकी अशुद्धता अर्थात् परकर्ता, परभोक्ता, परग्राहकता दूर होती है इसी साधनसे आत्मा आत्मस्वरूपपने रहता है.

स्यात् अस्ति, स्यात्नास्ति, स्यात् अवक्तव्य रूपास्त्रयाः सकलादेशाः संपूर्ण वस्तुधर्म ग्राहकत्वात्, मूलतः अस्ति भावा अस्तित्वेन सन्ति, नास्तित्वेन न सन्ति एवं सप्त भंगाः एवं नित्यत्व सप्तभङ्गी अनित्यत्व सप्तभङ्गी एवं सामान्य धर्माणां, विशेष धर्माणां, गुणानां, पर्यायाणां प्रत्येकम् सप्तभङ्गी तु यथा.

अर्थ—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य ये तीनों भग वस्तुके सम्पूर्ण धर्मप्राप्ती होनेसे सकलादेशी कहे जाते हैं मुख्यतासे अस्तिभाव अस्तिरूप है नास्तिरूप नहीं है इसीतरह सातोभग समजना. एव नित्यपने सप्तमगी, अनित्यपने सप्तमगी और सामान्य धर्म, विशेष धर्म, गुण, पर्याय प्रत्येक में सप्तमगी कहना ।

विवेचन—स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य य तीनों भागे सकलादेशी हैं शेष चार भग निकलादेशी कहलाते हैं ये चारों भागे वस्तुके एक देशप्राप्ती हैं तथा अस्ति धर्म में जो अस्तिता है वह नास्तिपने नहीं है किन्तु नास्तिभाव नास्तिरूप है उस में अस्तिता नहीं है । शका—वस्तु में जो नास्तिपना है उसको अस्तिपने कहते हो तो नास्तिपने में अस्तिताकी ना क्यों कहते हो ? उत्तर—जो नास्तिता है वह अस्तिरूप है और अस्तिधर्म है वह नास्तिरूप में नहीं है । इसी तरह नित्यता, अनित्यता, सामान्यधर्म, विशेषधर्म, गुण, पर्यायादि में भी सप्तमगी लगा लेना जैसे

ज्ञान ज्ञानत्वेन अस्ति दर्शनादिभिः स्वजाति धर्मः अचेतनादिभिः विजातिधर्म नास्ति, एव पञ्चास्तिकेये प्रत्यस्तिकापमनन्ता सप्तमग्यो भवन्ति अस्तित्वाभावे गुणाभावात् पदार्थे शुन्यतापत्तिः नास्तित्वाभावे रुदाचित् परभावत्वेन परिणमनात् सर्वसङ्कुरतापत्तिः व्यञ्जक योगे सत्ता स्फुरति तथा असत्ताया अपि स्फुरणात् पदार्थानामनियताप्रतिपत्तिः तन्वार्थे—तद्भावाव्यय नित्यम् ॥

अर्थ—अब गुणकी सप्तभंगी कहते हैं जैसे—ज्ञान गुण है वह ज्ञानगुणरूप से अस्ति है और दर्शनादि स्वजाति एकं द्रव्य-व्यापी गुण तथा स्वजातिय भिन्न जीव व्यापी ज्ञानादि गुण और पर द्रव्य में रहा हुआ अचेतनादि धर्मकी नास्तित्ता है. इस तरह पंचास्तिकाय के प्रत्येक अस्तिकाय में अनन्त सप्तभंगी प्राप्त होती है. स्याद्वाद परिणाम को सप्तभंगी कहते हैं.

अगर वस्तु में अस्तित्व धर्म या नास्तित्व धर्म को न माने तो कौनसा दोष उत्पन्न होता है ? वस्तु में अस्तिपना न मानने से गुणपर्याय का अभाव होता है और गुण के अभाव से पदार्थ शून्य भावको प्राप्त होता है । और नास्तित्व धर्म न मानने से किसी समय वस्तु परवस्तुपने, अथवा परगुणपने या जीव अजीवपने, अजीव जीवपने प्राप्त हो यह शंकरता दोष उत्पन्न होता है । व्यंजकता अर्थान् प्रगटता योग से अस्ति धर्म स्फुरायमान होता है परन्तु जिस धर्मकी सत्ता अस्ति नहीं है वह स्फुरायमान भी नहीं होता और जो नास्तिपना न माने तो असत्तापने स्फुरायमान होता है और जब असत्ता स्फुरायमान होजाय तब द्रव्य अनिश्रयात्मक होजाय इस वास्ते सब भाव अस्ति, नास्तिमयी है. अब व्यंजकता का दृष्टान्त कहते हैं. जैसे—नये अर्थात् कोरे कुंभ में सुगन्धताकी सत्ता है तभी पानी के योग से वासना प्रगट होती है. वस्त्रादि में उस धर्मकी सत्ता नहीं है तो उसकी प्रगटता भी नहीं है. एवं सर्वत्रापि.

न्यायतीर्थ मुनि न्यायविजयजी कृत जैनदर्शन से स्याद्वाद-

स्याद्वादका अर्थ है—वस्तुका भिन्न भिन्न दृष्टि—विदुओंसे विचार करना, देखना या कहना । एक ही वस्तुमें अमुक अमुक अपेक्षासे भिन्न भिन्न धर्मोंको स्वीकार करनेका नाम ' स्याद्वाद ' है । जैसे एक ही पुरुषमें पिता, पुत्र, चचा, भतीजा, मामा, भाने-ज आदि व्यवहार माना जाता है, वैसे ही एक ही वस्तुमें अनेक धर्म माने जाते हैं । एक ही घटमें नित्यत्व और अनित्यत्व आदि विरुद्ध रूपसे दिखाई देते हुए धर्मोंको अपेक्षा दृष्टिसे स्वीकार करनेका नाम ' स्याद्वाद दर्शन ' है ।

एक ही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र, अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता, अपने भतीजे और भानेजेकी अपेक्षा चचा और मामा एवं अपने चचा और मामाकी अपेक्षा भतीजा और भानना होता है । प्रत्येक मनुष्य जानता है कि इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाली बातें भी भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे, एक ही मनुष्य में स्थित रहती हैं । इसी तरह नित्यत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक ही घटमें भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे क्यों नहीं माने जा सकते हैं ।

पढ़ते इस बातका विचार करना चाहिए कि ' घट ' क्या

पदार्थ है ? हम देखते हैं कि एक ही मिट्टीमेंसे घड़ा, कूँडा, सि-
कोरा आदि पदार्थ बनते हैं । घड़ा फोड़ दो और उसी मिट्टीसे
बने हुए कूँडेको दिखाओ । कोई उसको घड़ा नहीं कहेगा । क्यों?
क्यों मिट्टी तो वही है; परंतु कारण यह है कि उसकी सूरत ब-
दल गई । अब वह घड़ा नहीं कहा जा सकता है । इससे सिद्ध
होता है कि 'घड़ा' मिट्टीका एक आकार-विशेष है । मगर यह
चात ध्यानमें रखनी चाहिए कि—आकार विशेष मिट्टीसे सर्वथा
भिन्न नहीं होता है । आकारमें परिवर्तित मिट्टी ही जब 'घड़ा'
कूँडा आदि नामोंसे व्यवहृत होती है, तब यह कैसे माना जा स-
कता है कि घड़ेका आकार और मिट्टी सर्वथा भिन्न है ! इससे
यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़ेका आकार और मिट्टी ये दोनों घ-
ड़ेके स्वरूप हैं । अब यह विचारना चाहिए कि उभय स्वरूपोंमें
विनाशी स्वरूप कौनसा है और ध्रुव कौनसा ? यह प्रत्यक्ष दिखाई
देता है कि घड़ेका आकार-स्वरूप विनाशी है । क्योंकि घड़ा फूट
जाता है । घड़ेका दूसरा स्वरूप जो मिट्टी है, वह अविनाशी है ।
क्यों कि मिट्टीके कई पदार्थ बनते हैं और टूट जाते हैं; परन्तु
मिट्टी तो वह ही रहती है । ये बातें अनुभवसिद्ध हैं ।

हम देख गये हैं कि घड़ेका एक स्वरूप विनाशी है और
दूसरा ध्रुव । इससे सहजहीमें यह समझा जा सकता है कि वि-
नाशी रूपसे घड़ा अनित्य है और ध्रुव रूपसे घड़ा नित्य है । इस
तरह एक ही वस्तुमें नित्यता और अनित्यताकी मान्यताको रखने-
वाले सिद्धान्त को 'स्याद्वाद' कहा गया है ।

स्याद्वादका क्षेत्र उक्त नित्य और अनित्य इन दोही धातोंमें पर्याप्त नहीं होता है। सत्त्व और असत्त्व आदि दूसरी, विरुद्ध-रूपमें दिखाइ देनेवाली धातें भी स्याद्वादमें आ जाती हैं। घटा आँखोंसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इससे यह तो अनायास ही सिद्ध हो जाता है कि वह 'सत्' है। मगर न्याय कहता है कि अमुक दृष्टिसे वह 'असत्' भी है।

यह बात खास विचारणीय है कि, प्रत्येक पदार्थ जो 'सत्' कहलाता है किस लिए ? रूप, रस, आकार आदि अपने ही गुणोंसे—अपने ही धर्मोंसे—प्रत्येक पदार्थ 'सत्' होता है। दूसरेके गुणोंसे कोई पदार्थ 'सत्' नहीं हो सकता है। जो बाप कहाता है, वह अपने पुत्रसे, किसी दूसरेके पुत्रसे नहीं। यानी खास पुत्र ही पुरुषको बाप कहता है, दूसरेका पुत्र उसको बाप नहीं कह सकता। इस तरह जैसे स्वपुत्रकी अपेक्षा जो पिता होता है वही पर-पुत्रकी अपेक्षा अपिता होता है, वैसे ही अपने गुणोंसे अपने धर्मोंसे—अपने स्वरूपसे जो पदार्थ 'सत्' है, वही पदार्थ दूसरेके धर्मोंसे—दूसरोंमें रहे हुए गुणोंसे—दूसरोंके स्वरूपसे 'सत्' नहीं हो सकता है। जब 'सत्' नहीं हो सकता है, तब यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि वह 'असत्' होता है।

इस तरह भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे 'सत्' को 'असत्' कहनेमें विचारणीय विद्वानोंको कोई बाधा दिखाई नहीं देगी।

जिससे नवीन नवीन रूपोंका प्रादुर्भाव होता है । दीपक बुझ गया, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह सर्वथा नष्ट हो गया है । दीपकका परमाणु-समूह वैसाका वैसा ही मौजूद है । जिस परमाणु-संघातसे दीपक उत्पन्न हुआ था, वही परमाणु-संघात, दूसरा रूप पा जानेसे, दीपकरूपमें न दीखकर, अंधकार—रूपमें दीखता है; अन्धकार रूपमें उसका अनुभव होता है । सूर्यकी किरणोंसे पानीको सूखा हुआ देखकर, यह नहीं समझ लेना चाहिए कि पानीका अत्यंत अभाव हो गया है । पानी, चाहे किसी रूपमें क्यों न हो, बराबर स्थित है । यह हो सकता है कि, किसी वस्तुका स्थूलरूप नष्ट हो जाने पर उसका सूक्ष्मरूप दिखाई न दे मगर यह नहीं हो सकता कि उसका सर्वथा अभाव ही हो जाय । यह सिद्धान्त अटल है कि न कोई मूल वस्तु नवीन उत्पन्न होती है और न किसी मूल वस्तुका सर्वथा नाश ही होता है । दूधसे बनाव हुआ दही, नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । यह दूधहीका परिणाम है । इस बातको सब जानते हैं कि दुग्धरूपसे नष्ट होकर दही रूपमें आनेवाला पदार्थ भी दुग्धहीकी तरह 'गोरस' कहवाता है । अतः एव गोरसका त्यागी दुग्ध और दही दोनों चीजें नहीं खा सकता है । इससे दूध और दहीमें जो साम्य है वह अच्छी तरह अनुभवमें आ सकता है । ❀ इसी प्रकार सब जगह समझना चाहिए कि,

* "पथोव्रतो न दध्यति न पयोऽति दधिव्रतः ।

अगोरसव्रतो नोमे तस्माद् वस्तु त्रयात्मकम्" ॥

—शास्त्रवार्तासमुच्चय, हरिभद्रसरि ।

मूलतत्त्व मदा स्थिर रहते हैं, और इसमें जो अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, यानी पूर्वपरिणामका नाश और नवीन परिणामका प्रादुर्भाव होता रहता है, वह विनाश और उत्पाद है इससे सारे पदार्थ उत्पत्ति विनाश और स्थिति (ध्रौव्य) स्वभावनाले प्रमाणित होते हैं। जिसका उत्पाद, विनाश होता है उसको जैनशास्त्र 'पर्याय' कहते हैं। जो मूल वस्तु सदा स्थायी है, वह 'द्रव्य' के नामसे पुकारी जाती है। द्रव्यसे (मूल वस्तुरूपसे) प्रत्येक पदार्थ नित्य है, और पर्यायसे अनित्य है। इस तरह प्रत्येक पदार्थको न एकान्त नित्य और न अफान्त अनित्य, बल्के नित्यानित्यरूपसे मानना ही 'स्याद्वाद' है।

इसके सिवा एक वस्तुके प्रति 'अस्ति' 'नास्ति' का मर्याद भी—जैसा कि ऊपर कहा गया है—ध्यानमें रखना चाहिए। घट (प्रत्येक पदार्थ) अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे 'सत्' है और दूसरेके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे 'असत्' है। जैसे—घर्षाश्रतुमें, पानीमें, जो मिट्टीका काला घटा बना है वह द्रव्यसे मिट्टीका है, मृत्तिकारूप है, जलादिरूप नहीं है, क्षेत्रसे बनारसका है, दूसरे क्षेत्रोंका नहीं है, कालमें घर्षा-श्रतुका है दूसरी श्रतुओंका

उत्पन्न इधमावन षट् दुग्धनया पय ।

गोण्वात् स्थिर जानन् स्याद्वादद्विद जनोऽनि क ॥१॥

—अध्यात्मोपनिषद्, यशोविजयजी।

+ विज्ञानशास्त्र भी कहता है कि, मूलप्रज्ञाति ध्रुव-स्थिर है और हमने - उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हमारे स्थावर-परिणामांतर है। इस तरह उत्पाद, विनाश और ध्रौव्यके जैनविज्ञानशास्त्र, विज्ञान (Science) भी पूर्णतया समर्थन करता है।

नहीं है और भावने काले वर्णवाला है अन्य वर्णका नहीं है । अन्वेषणमें यह है, कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपहीमें 'अस्ति' कही जा सकती है दूसरेके स्वरूपमें नहीं । जब वस्तु दूसरेके स्वरूपमें 'अस्ति' नहीं कहलाती है तब उसके विपर्यय कहलायगी; यानी 'नास्ति' ।

स्याद्वादका एक उदाहरण और देंगे । वस्तुमात्रमें सामान्य और विशेष ऐसे दो धर्म होते हैं । सौ 'घड़े' होते हैं उनमें 'बड़ा' बड़ा, ऐसी एक प्रकारकी जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह यह बताती है कि तमाम घड़ोंमें सामान्यधर्म-एकरूपता है मगर लोग उनमेंसे अपने भिन्न भिन्न घड़े जब पहिचान कर उठा लेते हैं तब यह मालूम होता है कि प्रत्येक घड़ेमें कुछ न कुछ पहिचानका चिन्ह है, यानी भिन्नता है । यह भिन्नता ही उनका विशेष-धर्म है । इस तरह सारे पदार्थोंमें सामान्य और विशेष धर्म हैं । ये दोनों धर्म सापेक्ष हैं; वस्तुसे अभिन्न हैं । अतः प्रत्येक वस्तुको सामान्य और विशेष धर्मवाली समझना ही स्याद्वाददर्शन है* ।

स्याद्वादके संबंधमें कुछ लोग कहते हैं कि, यह संशयवाद है निश्चयवाद नहीं । एक पदार्थको नित्य भी समझना और अनित्य भी, अथवा एक ही वास्तुका 'सत्' भी मानना और 'असत्' भी मानना संशयवाद नहीं है तो और क्या है ? मगर विचारकx

* स्याद्वादके विषयमें तार्किकोंकी तर्कणाएँ अनिप्रबल है । हरिभद्रसूरिने 'अनेकान्तजयपताका' में इस विषयका मौढताके साथ विवेचन किया है ।

x गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान् प्रो० आनंदशंकर ध्रुवने अपने एक व्याख्यानमें

लोगों ने यह कथन—यह प्रज्ञा अयुक्त जान पड़ता है । जो सशयके स्वरूपको अच्छी तरह समझते हैं, वे स्याद्वादको सशयवाद कहने-का कभी साहस नहीं करते । कई बार रातमें, काली रस्सीको देखकर सदेह होता है कि—“ यह सर्प है या रस्सी ? ” दूरसे घुत्तके छूँठको देखकर सदेह होता है कि—“ यह मनुष्य है या घुत्त ? ” ऐसी सशयकी अनेक बातें हैं, जिनका हम कई बार अनुमान करते हैं । इस सशयमें सर्प और रस्सी अथवा घुत्त और मनुष्य दोनोंमेंसे एक भी वस्तु निश्चित नहीं होती है । पदार्थका ठीक तरहसे समझमें न आना ही सशय है । क्या कोई स्याद्वादमें इस तरहका सशय घटा सकता है ? स्याद्वाद कहता है कि, एक ही वस्तुका भिन्न भिन्न अपेक्षासे, अनेक तरहसे

स्याद्वादके सारमें कहा था —“ स्याद्वादका मिदान्त अनेक सिद्धान्तोंको दखकर उनका समन्वय करनेके लिए प्रयत्न किया गया है । स्याद्वाद हमारे सामने—एकी भावका दृष्टिबिन्दु उपस्थित करता है । शब्दाचार्यने स्याद्वादके ऊपर जो आक्षेप किया है, उनमें, मूल रहस्यक साथ, कोई सत्य नहीं है । यह निश्चय है कि विविध दृष्टिबिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये बिना किसी वस्तुका सपूर्ण स्वरूप समझमें नहीं आ सकता है । इस लिए स्याद्वाद उपयोगी और सार्थक है । महावीरके सिद्धान्तोंमें बताया गया स्याद्वादको कई सशयवाद बताते हैं । मगर मैं यह बात नहीं मानता । स्याद्वाद सशयवाद नहीं है । यह हमका एक मार्ग बताता है—यह हमें सिखाता है कि विभिन्न अवलोकन किस तरह करना चाहिए ।

कारणकि स्वर्गीय महामहोपाध्याय राममिश्रशास्त्रीने स्याद्वादके लिये अपना जो उत्तम अभिप्राय दिया था उसके लिये उनका ‘मुजन-सम्मेलन’ शीर्षक व्याख्यान देखना चाहिए ।

देखो । एक ही वस्तु अमुक अपेक्षासे 'अस्ति' है यह निश्चित बात है; और अमुक अपेक्षासे 'नास्ति' है, यह भी बात निश्चित है । इसी तरह, एक वस्तु अमुक दृष्टिसे नित्यस्वरूप भी निश्चित है और अमुक दृष्टिसे अनित्यस्वरूप भी निश्चित है । इस तरह एक ही पदार्थको परस्परमें विरुद्ध* मालूम होनेवाले दो धर्मोंसाहित होनेका जो निश्चय करना है, वही स्याद्वाद है । इस स्याद्वादका 'संशयवाद' कहना मानो प्रकाशको अंधकार बताना है ।

“ स्याद् अस्त्येव घटः ” स्याद् नास्त्येव घटः । ”

“ स्याद् नित्य एव घटः ” स्याद् अनित्य एव घटः । ”

स्याद्वादके 'एव'कार युक्त इन वाक्योंमें—अमुक× अपेक्षासे घट 'सत्' ही है और अमुक अपेक्षासे घट 'असत्' ही है । अमुक अपेक्षासे घट 'नित्य' ही है और अमुक अपेक्षासे घट 'अनित्य' ही है—इस प्रकार निश्चयात्मक अर्थ समझना चाहिए । 'स्यात्' शब्दका अर्थ 'कदाचित्' 'शायद' या इसी प्रकारके दूसरे संशयात्मक शब्दोंसे नहीं करना चाहिए । निश्चयवादमें संशयात्मक

* वास्तवमें विरुद्ध नहीं ।

× 'स्यात्' शब्दका अर्थ होता है—अमुक अपेक्षासे । (सप्तमहीमें आगे इसका विशेष विवेचन है)...विशाल दृष्टिसे दर्शनशास्त्रोंका अवलोकन करनेवाले भली प्रकारसे समझ सकते हैं कि, प्रत्येक दर्शनकारको 'स्याद्वाद सिद्धान्त' स्वीकारना पड़ा है । सत्त्व, रज और तम, इन तीन परस्पर

शब्दका क्या काम ? घटको, घटरूपसे समझना जितना यथार्थ है—निश्चयरूप है, — उतना ही यथार्थ—निश्चयरूप, घटको अमुक, अमुक दृष्टिसे अनित्य - और नित्य दोनो रूपसे, समझना है । इससे स्याद्वाद अव्यवस्थित या अस्थिर सिद्धान्त भी नहीं कहा जा सकता है ।

। अब वस्तुके प्रत्येक धर्म में स्याद्वाद की विवेचना, जिसको 'सप्तमही' कहते हैं, की जाती है ।

विरुद्ध गुणवाली प्रकृतिको माननेवाला सांख्यदर्शन, × पृथ्वीको परमाणुरूपसे नित्य और स्थूलरूपसे अनित्य माननेवाला तथा द्रव्यत्व, 'पृथ्वीत्व' आदि धर्मोंको सामान्य और विशेषरूपसे स्वीकार करनेवाला, × नैयायिक वैशेषिक दर्शन, अनेक वस्तुके, अनेकवर्णमिश्रवाले एक चित्रहानको, जिसमें अनेक विरुद्ध वर्ण प्रतिमासित होते हैं— माननेवाला* बौद्धदर्शन प्रमाता,

* " इच्छन् प्रधान सत्त्वाद्यौर्विहृदुर्गुम्फितं गुणै ।

'सांख्य सख्याता मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्' ॥

—हमचन्द्राचार्यकृत गौतमगस्तोत्र ।

+ ' चित्रमेकमनेकं च स्य प्रामाणिकं वदन् ।

'योगो वैशेषिको वायि नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्' ॥

—हमचन्द्राचार्यकृत वीतरागस्तोत्र ।

मावार्थ—नैयायिक और वैशेषिक एक चित्र स्य मानते हैं । जिसमें अनेक वर्ण होते हैं उसे चित्र-रूप कहते हैं । इसको एकरूप और अनेकरूप कहना यह स्याद्वादकी सीमा है ।

१ ५ " विज्ञानस्यैकमाद्यर नानाऽऽधारपरम्बितम् ॥

इच्छन्त्यागत- प्रज्ञो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्" ॥

—हमचन्द्राचार्यकृत वीतरागस्तोत्र ।

सप्तभंगी ।

ऊपर कहा जा चुका है कि 'स्याद्वाद' भिन्न भिन्न अपेक्षासे अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि अनेक धर्मोंका एक ही वस्तुमें होना बताता है । इससे यह समझमें आ जाता है कि, वस्तुस्वरूप जिस प्रकारका हो, उसी रीतिसे उसकी विवेचना करनी चाहिए । वस्तुस्वरूपकी जिज्ञासावाले किसीने पूछा कि—“घड़ा क्या अनित्य है ?” उत्तरदाता यदि इसका यह उत्तर

प्रमिति और प्रमेय आधारवाले एक ज्ञानको, जो उन तीन पदार्थोंका प्रतिभासरूप है, मंजूर करनेवाला मीमांसक दर्शन और अन्य प्रकार से दूसरे* भी स्याद्वादको अर्थतः स्वीकार करते हैं । अन्तमें चार्वाकको भी स्याद्वादकी आहामे बंधना पड़ा है । जैसे—पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चार तत्वोंके सिवा पाँचवां तत्व चार्वाक नहीं मानता । इसलिए चार तत्वोंसे उत्पन्न होनेवाले चैतन्यको चार्वाक चार तत्वोंसे अलग नहीं मान सकता है ।

* “जातिव्यक्त्यात्मकं वस्तु वदन्ननुभवोचितम् ।

भट्टो वापि मुरारिर्वा नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्” ॥

“अबद्धं परमार्थेन बद्धं च व्यवहारतः ।

अत्राणो ब्रह्मवेदान्ती नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत्” ॥

“अत्राणा भिन्नभिन्नार्थान् नयमेदव्यपेक्षया ।

प्रतिक्षिपेयुर्नो वेदाः स्याद्वादं सार्वज्ञान्त्रिकम्” ॥

—यशोविजयजीकृत अध्यात्मोपनिषद् ।

भावार्थ—“जाति और व्यक्ति इन दो रूपोंसे वस्तुको बतानेवाले भट्ट और मुरारि स्याद्वादकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं ।” “आत्माको व्यव-

हे कि। घटा अनित्य ही है, तो उसका यह उत्तर या तो अधूरा है या अयथार्थ है । यदि यह उत्तर अमुक दृष्टिविन्दुसे कहा गया है तो वह अधूरा है । क्योंकि उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे यह समझमें आवे कि यह कथन अमुक अपेक्षासे कहा गया है । अतः वह उत्तर पूर्ण होनेके लिए किसी अन्य शब्दकी अपेक्षा रखता है । अगर वह संपूर्ण दृष्टिविन्दुओंके विचारका

हामें पद और परमार्थसे अर्थ माननेवाले ब्रह्मवादी स्याद्वादका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं । ” “ मित्र मित्र-नयोंकी विवेक्षासे मित्र भिन्न अर्थोंकी प्रतिपादन करनेवाले वेद सर्वत्र त्रसिद्ध स्याद्वादको धिक्कार नहीं दे सकते हैं । चावक यह भी जानता है कि, चैतन्यको पृथिव्यादिप्रत्येकतत्त्वस्वरूप माना जाय तो घटादि पदार्थोंके चेतन बन जानका दोष आ जाता है । अतएव चावकना यह कथन है या चावकको यह कहना चाहिए कि—चैतन्य, पृथिव्यादि अनेक तत्त्वस्वरूप है । इस एक चैतन्यको अनेकवस्तुस्वरूप-अनेकतत्त्वात्मक मानना × यह स्याद्वादहीकी मुद्रा है ।

× यह ध्यानमें रखना चाहिए कि इस तरह माननेमें भी आत्माकी गरज पूरी नहीं होती है । और इसलिए आत्मसिद्धिके प्रेष देरने चाहिए । स्याद्वादके सवधमें चावककी सम्मति लेनी चाहिए या नहीं, इस विषयमें हेमचन्द्राचार्य वीतरागस्तोत्रमें लिखते हैं कि —

“ सम्मतिर्विमतिर्वापि चार्वाकस्य न मृष्यते । ”

पटलोकऽऽन्ममोक्षेषु यन्म सुमति रोमुपी ” ॥

भावार्थ—स्याद्वादके सवधमें, चावककी, जिज्ञासी बुद्धि पटलोक, आत्मा और मोक्षके संग्रहमें मूढ हो गई है, सम्मति या विपति (पक्षदगी या नापक्षदगी) देखनेकी जरूरत नहीं है ।

परिणाम हैं तो अचरार्थ है । क्योंकि घडा (प्रत्येक पदार्थ) संपूर्ण दृष्टिविन्दुओंसे विचार करने पर अनित्यके साथ ही नित्य भी प्रमाणित होता है । इससे विचारशील समझ सकते हैं कि—वस्तुका कोई धर्म बताना हो तब इस तरह बताना चाहिए कि जिससे उसके प्रतिपक्षी धर्मका उसमेंसे लोप न हो जाय । अर्थात् किसी भी वस्तुको नित्य बताने समय, उस कथनमें कोई ऐसा शब्द भी जरूर आना चाहिए कि जिससे उस वस्तुके अंदर रहे हुए अनित्यत्व धर्मका अभाव मालूम न हो । इसी तरह किसी वस्तुको अनित्य बतानेमें भी ऐसी शब्द अंदर रखना चाहिए कि जिससे उस वस्तुगत नित्यत्वका अभाव सूचित न हो* । संस्कृत भाषामें ऐसा शब्द ' स्यात् ' है । ' स्यात् ' शब्दका अर्थ होता है ' अमुक अपेक्षासे । ' ' स्यात् ' शब्द अथवा इसीका अर्थवाची ' कथंचित् ' शब्द या ' अमुक अपेक्षासे ' वाक्य जोड़कर+ ' स्यादनित्य एव घटः '—“घट अमुक अपेक्षासे अनित्य ही हैं ” इस तरह विवेचन करनेसे, घटमें अमुक अन्य अपेक्षासे जो नित्यत्वधर्म रहा हुआ है, उसमें बाधा नहीं पहुंचती है ।

* इसी तरह ' अस्तित्व ' आदि धर्मोंमें भी समझ लेना चाहिए ।

+ ' स्यात् ' शब्द या उसीका अर्थवाची दूसरा शब्द जोड़े बिना भी वचन—व्यवहार होता है; मगर ध्युत्पन्न पुरुषको सर्वत्र अनेकान्त-दृष्टिका अनुसंधान रहा करता है ।

इससे यह समझमें आ जाता है कि वस्तुस्वरूपके अनुसार शब्दोंका प्रयोग कैसे करना चाहिये । जैनशास्त्रकार कहते हैं कि वस्तुके प्रत्येक धर्मके विधान और निषेधसे सबध रखनेवाले शब्द प्रयोग सात प्रकारके हैं । उदाहरणार्थ हम 'घट को' लेकर इसके अनित्य धर्मका विचार करेंगे ।

प्रथम शब्दप्रयोग—“ यह निश्चित है कि घट अनित्य है । मगर वह अमुक अपेक्षासे । ” इस वाक्यसे अमुक दृष्टिसे घटमें मुख्यतया अनित्यधर्मका विधान होता है ।

दूसरा शब्दप्रयोग—“ यह निःसन्देह है कि घट अनित्य धर्मरहित है, मगर अमुक अपेक्षासे । ” इस वाक्यद्वारा घटमें — अमुक अपेक्षासे, अनित्यधर्मका मुख्यतया निषेध किया गया है ।

तीसरा शब्दप्रयोग—किसीने पूछा कि—“ घट क्या अनित्य और नित्य दोनों धर्मवाला है ? ” उसके उत्तरमें कहना कि “ हा, घट अमुक अपेक्षासे, अवश्यमेव नित्य और अनित्य है । ” यह तीसरा ध्वनि-प्रकार है । इस वाक्यसे मुख्यतया अनित्य धर्मका विधान और उसका निषेध, क्रमशः किया जाता है ।

चतुर्थ शब्दप्रयोग—“ घट किसी अपेक्षासे अवच्छेद्य है । ” घट अनित्य और नित्य दोनों तरहसे क्रमशः बताया जा सकता है, जैसा कि तीसरे शब्दप्रयोगमें कहा गया है । मगर यदि क्रम विना—युगपत् (एक ही साथ) घटको अनित्य और

नित्य बताना हो तो, उसके लिए जैनशास्त्रकारोंने, ' अनित्य ' ' नित्य ' या दूसरा कोई शब्द उपयोगमें नहीं आ सकता इस लिए ' अवक्तव्य ' शब्दका व्यवहार किया है । यह है भी ठीक । घट जैसे अनित्य रूपसे अनुभवमें आता है उसी तरह नित्य रूपसे भी अनुभवमें आता है । इससे घट जैसे केवल अनित्य रूपमें नहीं ठहरता वैसे ही केवल नित्य रूपमें भी घटित नहीं होता है बल्के वह नित्यानित्यरूप विलक्षण जातिवाला ठहरता है । ऐसी हालतमें यदि चार्थार्थ रूपमें नित्य और अनित्य दोनों क्रमशः नहीं किन्तु एक ही साथ-बताना हो तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस तरह बतानेके लिए कोई शब्द नहीं है । * अतः घट अवक्तव्य है ।

* शब्द एक भी ऐसा नहीं है कि जो नित्य और अनित्य दोनों धर्मोंको एक ही साथमें, मुख्यतया प्रतिपादन कर सके । इस प्रकारसे प्रतिपादन करनेकी शब्दोंमें शक्ति नहीं है । ' नित्यानित्य ' यह समासवाक्य भी क्रमहीसे नित्य और अनित्य धर्मोंका प्रतिपादन करता है । एक साथ नहीं । " सकृदुच्चरितं पदं सकृदेवार्थं गमयति " अर्थात् एक पदमेकैक धर्मावच्छिन्नमेवार्थं बोधयति " इस न्यायसे, " एक शब्द, एकवार एक ही धर्मको-एक ही धर्मसे युक्त अर्थको प्रकट करता है " ऐसा अर्थ निकलता है । और इससे यह समझना चाहिए कि-सूर्य और चन्द्र इन दोनोंका वाचक पुष्पदंत शब्द- (ऐसे ही अनेक-अर्थ वाले दूसरे शब्द भी) सूर्य और चन्द्रको क्रमशः बोध कराता है, एक साथ नहीं । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि अनित्य-नित्य धर्मोंको एक साथ बतलानेके लिए कोई नवीन संकितिक शब्द गढ़ा जायगा तो उससे भी काम नहीं चलेगा ।

यहाँ-यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि एक ही साथमें, मुख्यतः

चार वचन-प्रकार बताये गये । उनमें मूल तो प्रारम्भके दो ही हैं । पिछले दो वचन-प्रकार प्रारम्भके दो वचन-प्रकारके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं । “कथंचित्-अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है ।” “कथंचित्-अमुक अपेक्षासे घट नित्य ही है ।” ये प्रारम्भके दो वाक्य जो अर्थ बताते हैं वही अर्थ तीसरा वचन-प्रकार क्रमशः बताता है, और उसी अर्थको चौथा वाक्य युगपत्-एक साथ बताता है । इस चौथे वाक्य पर विचार करनेसे यह समझमें आ सकता है कि, घट, किसी अपेक्षासे अवच्छन्न भी है । अर्थात् किसी अपेक्षासे घटमें ‘अवच्छन्न’ धर्म भी है, परन्तु घटको कभी एकान्त अवच्छन्न नहीं मानना चाहिए । यदि ऐसा मानेंगे तो, घट जो अमुक अपेक्षासे अनित्य और अमुक अपेक्षासे नित्य रूपसे अनुभवमें आता है, उसमें बाधा आ जायगी । अतएव उपरके चारों वचन-प्रयोगोंको, ‘स्यात्’ शब्दसे युक्त, अर्थात् कथंचित्-अमुक अपेक्षासे, समझना चाहिए ।

इन चार वचनप्रकारोंसे अन्य तीन वचन-प्रयोग भी उत्पन्न किये जा सकते हैं ।

पाचवा वचनप्रकार—“अमुक अपेक्षासे घट अनित्य होनेके साथ ही अवच्छन्न भी है ।”

नहीं कह जा सकें ऐसे अनित्यत्व-नित्यत्व धर्मोंको ‘अवच्छन्न’ शब्द भी कथन नहीं हो सकता है । किन्तु ये, धर्म सु-बनया एक ही साथ नहीं कह जा सकते हैं, इसलिए वन्तुमें ‘अवच्छन्न’ नामका धर्म प्राप्त होना है, कि जो ‘अवच्छन्न’ धर्म ‘अवच्छन्न’ शब्दसे कहा जाता है ।

छठा वचन-प्रचार—“अमुक अपेक्षासे घट नित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है।”

सातवां वचन-प्रचार—“अमुक अपेक्षासे घट नित्य, अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है।”

सामान्यतया, घटका तीन तरहसे-नित्य, अनित्य और अवक्तव्यरूपसे-विचार किया जा चुका है। इन तीन वचनप्रकारोंको उक्त चार वचन-प्रकारोंके साथ मिला देनेसे सात वचन-प्रकार होते हैं। इन सात वचन-प्रकारोंको जैन ‘सप्तभंगी’ कहते हैं। ‘सप्त’ यानी सात, और ‘भंग’ यानी वचनप्रकार। अर्थात् सात वचन-प्रकारके समूहको सप्तभंगी कहते हैं। इन सात वचन-प्रयोगोंको भिन्न भिन्न अपेक्षासे-भिन्न भिन्न दृष्टिसे समझना चाहिए। किसी भी वचनप्रकारको एकान्त दृष्टिसे नहीं मानना चाहिए। यह बात तो सरलतासे समझमें आ सकती है कि, यदि एक वचन-प्रकारको एकान्तदृष्टिसे मानेंगे तो दूसरे वचनप्रकार असत्य हो जायेंगे*।

* “सर्वत्रोऽयं ध्वनिर्विधिप्रतिषेधाभ्यां स्वार्थमभिधानः सप्तभङ्गी मनुगच्छति ।”

“एकत्र वस्तुनि एकैकधर्मपर्यनुयोगवशाद् अविरोधेन व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्काराद्विहितः सप्तधा वाक्यप्रयोगः सप्तभङ्गी ।”

“स्यादस्त्येव सर्वम् इति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः ।”

“स्याद् नास्त्येव सर्वम्, इति निषेधकल्पनया द्वितीयः ।”

“स्यादस्त्येव स्यादनास्त्येव; इति क्रान्तो विधिनिषेधकल्पनया तृतीयः ।”

यह सप्तमगी (सात वचनयोग) दो भागोंमें विभक्त की जाती है । एकको कहते हैं ' सकलादेश ' और दूसरेको ' विकलादेश ' । " अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है । " इस वाक्यसे अनित्य धर्मके साथ रहते हुए घटके दूसरे धर्मोंका बोध करानेका कार्य 'सकलादेश' करता है । 'सकल' यानी तमाम धर्मोंको ' आदेश ' यानी कहनेवाला । यह ' प्रमाणवाक्य ' भी कहा जाता है । क्योंकि प्रमाण वस्तुके तमाम धर्मोंको विषय करनेवाला माना जाता है । " अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है । " इस वाक्यसे घटके केवल 'अनित्य' धर्मको बतानेका कार्य ' विकलादेश ' का है । ' विकल ' यानी अपूर्ण । अर्थात् अमुक वस्तुधर्मको ' आदेश ' यानी कहनेवाला ' विकलादेश ' है । विकलादेश 'नय'-वाक्य माना गया है । ' नय ' प्रमाणका अंश है । प्रमाण सम्पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है, और नय उसके अंशको ।

इस बातको तो हरेक समझता है कि, शब्द या वाक्यका कार्य अर्थबोध करानेका होता है । वस्तुके सम्पूर्ण ज्ञानको 'प्रमाण'

" स्यादप्रवक्तव्यमेव, इति युगपद्विधिनिषेधकल्पनया चतुर्थे । "

" स्यादस्थेव स्यादवक्तव्यमेव इति विधिकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च पञ्चमे । "

" स्यादनास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव इति निषेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च षष्ठे । "

" स्यादस्थेव स्यादनास्त्येव स्यादवक्तव्यमेव, इति त्रयो विधिनिषेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनयो च सप्तमे । "

—प्रमाणनयनत्वानुसारकार ।

कहते हैं और उस ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला वाक्य 'प्रमाण-वाक्य' कहलाता है। वस्तुके अमुक अंशके ज्ञानको 'नय' कहते हैं और उस अमुक अंशके ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला वाक्य 'नयवाक्य' कहलाता है। इन प्रमाणवाक्यों और नयवाक्योंको सात विभागोंमें बांटनेहीका नाम 'सप्तभंगी' है*

* यह विषय अत्यंत गहन है; विस्तृत है। 'सप्तभंगीतरंगिणी' नामा जैन तर्कग्रंथमें इस विषयका प्रतिपादन किया गया है। 'सम्मतिप्रकरण' आदि जैन न्यायशास्त्रोंमें इस विषयका बहुत गंभीरतासे विचार किया गया है।

ले०

(अनुवादक)

“ नित्यत्वादि स्वभावमाह ”

“ तत्त्वार्थे-तद्भावाव्ययं नित्यम् ”

तत्त्वार्थसूत्रमे नित्य स्वभाव कहते हैं वस्तुमें जिस धर्मका पलटन स्वभाव नहीं है अर्थात् यथार्थ रूपसे रहे उसको नित्य स्वभाव कहते हैं नित्य स्वभावके दो भेद हैं यथा—

एका अप्रच्युति नित्यता द्वितीया पार पर्य नित्यता ॥

तथा द्रव्याणां ऊर्ध्वप्रचय तिर्यग्प्रचयत्वेन तदेव द्रव्यमिति ध्रुवत्वेन नित्यस्वभावः नवनवपर्यायपरिणमनादिभिः उत्पत्तिव्ययरूपो नित्यस्वभावः उत्पत्तिव्ययस्वरूपमनित्यम् ।

अर्थ—एक प्रच्युतिनित्यता और दूसरी पारपर्य नित्यता जो द्रव्य ऊर्ध्वप्रचय, तिर्यग् प्रचयस्वरूपसे स्वद्रव्यपने ध्रुव हो । उसको अप्रच्युति नित्यस्वभाव कहते हैं । नवनवा पर्याय परिणमनादि उत्पत्ति व्ययरूप नित्य स्वभाव है तथा उत्पत्ति विनास स्वरूप अनित्य स्वभाव है

विवेचन—नित्यस्वभावके दो भेद है (१) अप्रच्युति नित्यता (२) पारपर्य नित्यता अप्रच्युति नित्यता उसको कहते हैं जो द्रव्य ऊर्ध्वप्रचय, तिर्यग्प्रचयपने परिणत होते हुवे भी यह द्रव्यवही है ऐसी ध्रुवत्वरूप ज्ञान हो अर्थात् तीनों कालमें स्वस्व-

रूपपने रहे. याने मूलस्वभावको न पलटे वह अप्रच्युति नित्यता हैं । जो पहले समय द्रव्यकी परिणती थी वह दूसरे समय नये पर्यायके उत्पन्न होनेसे और पूर्व पर्यायके व्ययसे सब पर्यायोंका परिवर्तन होनेपर भी यह द्रव्यवही है ऐसा जो ध्रुवात्मक ज्ञान हो उसको उर्ध्वप्रचय कहते हैं यह उर्ध्व समयप्राही है ।

तथा—सब जीव अनन्त है और जीवत्व सत्तासे सब तुल्य है तथापि भिन्न जीव सत्तारूप ज्ञानको तिर्यग् प्रचय कहते हैं । कारणसे कार्य उत्पन्न हो यह नित्य स्वभावका धर्म है. तथा जिस कारणसे जो कार्य उत्पन्न हुवा. फिर दूसरे कारणसे दूसरा कार्य इस तरह पूर्वापर नये नये कार्यके उत्पन्न होनेपर भी जीव वही है ऐसा जो ज्ञान हो और परंपरा रूप संतति चलती रहे उसको पारंपर नित्यता कहते हैं. जैसे प्रथम शरीरके कारणसे राग था. वह राग धन वस्त्रादिके कारणसे तत् प्रत्ययि राग अर्थात् कारणकी नवीनतासे रागकी नवीनता हुई. परन्तु रागरहित आत्मा नहीं हुवा. ऐसी जो परंपरा उसको पारंपर्य नित्यता कहते हैं. इसका दूसरा नाम संतति नित्यता भी है । तथा कारण योग. या. निमित्तसे उत्पन्न हुवे नवीन २ पर्यायोंकी परिणमनतासे अर्थात् पूर्वपर्यायके व्यय, अभिनव पर्यायके उत्पादको अनित्य स्वभाव कहते हैं. अथवा उत्पत्ति, विनास स्वभावको अनित्य स्वभाव कहते हैं ।

तत्र नित्यत्वं द्विविधं कूटस्थप्रदेशादिनां, परिणामित्वं ज्ञानादि गुणानां, तत्रोत्पादव्ययावनेकप्रकारौ तथापि किञ्चि-

द्विख्यते विद्वत्साप्रयोगजमेदाद् द्विमेदो सर्वद्रव्याण च लन
सहकारादि पदार्थ क्रियाकारण भवत्येव ।

अर्थ—नित्य स्वभावके दो भेद हैं (१) कूटस्थ—प्रदेशादि-
द मे (२) परिणामिक—ज्ञानादि गुणों के भेदसे ये दोनों भेद
त्वाद व्यय रूपसे अनेक प्रकारके हैं तथापि क्वचित्सिद्धते हैं—
प्रसा, प्रयोगज भेद से दो प्रकार के हैं । सब द्रव्यों में चलन
हकारादि रूप क्रिया के कारणसे होते हैं ।

विचेचन—अन्य ग्रन्थों में नित्यपना दो प्रकारसे कहा है
(१) कूटस्थ नित्यता (२) परिणामी नित्यता । जीवके असंख्यते
देशा सख्यापने तथा आकाशप्रदेशका क्षेत्रावगाह और गुणके अ-
वेभाग पर्याय नहीं पलटते यह कूटस्थ नित्यता है

ज्ञानादिगुण सय परिणामिक नित्यत्वरूप है क्योंकि गुणका
वर्ग ही ऐसा है जो समय समय कार्यरूपसे परिणत होता है इस
क्षेये ज्ञानादिगुण परिणामिक नित्यतापने है अगर इनको कूटस्थ
नित्यतापने मान लेंगे ? पहले समय जो ज्ञानसे जाना नहीं जा-
नपना सर्वदा रहेगा परन्तु ऐसा नहीं होता और ज्ञेय (जानने
योग्य वस्तु ज्ञेय है) नवीन भावसे नित्य परिणत होता है उस न-
वीन अवस्थाको ज्ञान नहीं जान शक्य इसमें ज्ञानगुणकी अयथार्थता
प्रतीत होती है और ज्ञेय जो घट पटादि जैसे पलटते हैं-
उसको यथावत् जाने बही यथार्थ ज्ञान है वास्ते ज्ञानगुण चन
नवीन २ ज्ञेयको जाने यह परिणामिक नित्य स्वभाव है । इस

तरह नित्यानित्य स्वभावी सवगुण है. वह सब द्रव्योंमें अपनी २ क्रियाका कारण होता है.

तत्र चलनसहकारित्वं कार्यं धर्मास्तिकायं द्रव्यस्यप्रतिप्रदेशस्थचलनसहकारिगुणा विभागाः उपादानकारणं कार्यस्यैव कार्यपरिमनात् तेन कारणत्वपर्यायव्ययः कार्यत्वपरिणामस्योत्पादः गुणोत्वं ध्रुवत्वं प्रतिसमयं करणस्यापि उत्पादव्ययौ कार्यस्याप्युत्पादव्ययावित्यनेकान्तजयपताकाग्रन्थे एवं सर्वद्रव्येषु सर्वेषां गुणानां स्वस्वकार्यकारणात् ज्ञेया इति प्रथमव्याख्यानम् ॥

अर्थ—जैसे—धर्मास्तिकायका चलनसहकारीपना मुख्य कार्य है. अधर्मास्तिकायका स्थिरसहायिपना मुख कार्य है. आकाशद्रव्य का अवगाहदान मुख्य कार्य है. जीवका जानपना, देखना रूप उपयोग मुख्य कार्य है और पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श मुख्य कार्य है इत्यादि स्वकार्यका उत्पन्न होना ही भवन धर्म है और जो भवन धर्म है वही उत्पाद है और उत्पाद. व्यय सहित होता है. इस तरह भवन धर्मका स्वरूप तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है ।

उत्पाद, व्यय दो प्रकार से होता है (१) प्रयोगसा (२)

विश्रसा यह परिणामिक और स्वाभाविक धर्मसे होता है. स्वाभाविक उत्पाद व्यय का स्वरूप कहते हैं. धर्मास्तिकायादि छे द्रव्योंमें अपने २ चलन सहकारादि गुणोंकी प्रवृत्तिरूप अर्थ क्रिया होती है. और चलनसहकारित्व धर्म धर्मास्तिकाय के प्रतिप्रदेशमें रहा

हुवा है वही चलन सहकारादि गुणाविभाग, उपादान कारण है और वही कार्यरूपसे परिणामन होता है इसी लिये कारणताका व्यय कार्यता का उत्पाद और चलनसहकारीत्व धर्म ध्रुव है इसी तरह अधर्मास्तिकायमें स्थिर सहाय गुण की प्रवर्तना, आकाशास्तिकाय में अवगाह, गुणकी प्रवर्तना, पुद्गलास्तिकायमें पूरण गलनादि गुणकी प्रवर्तना और जीव द्रव्यमें ज्ञानादि गुण की प्रवर्तना होती है । अनेकान्तजयपताका ग्रन्थमें ऐसा भी लिखा है कि गुणमें प्रतिसमय कारणपना नया नया उत्पन्न होता है अर्थात् कारणपनेका उत्पाद व्यय है और कारणवत् कार्यता का भी उत्पाद व्यय होता है इसी तरह सब द्रव्यों के प्रत्येक गुणमें कार्य कारणता का उत्पाद व्यय होता है यह उत्पाद व्यय की प्रथम व्याख्या कही ।

तथाच सर्वेषां द्रव्याणां परिणामिकत्वं पूर्वपर्यायव्ययः नवपर्यायोत्पादः एवमप्युत्पादव्ययौ द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वं इति द्वितीयः ।

अर्थ—सर्व द्रव्यों में परिणामिकभावसे पूर्वपर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद ऐसा उत्पाद व्यय समय २ होता है तथा द्रव्यपने ध्रुव है यह दूसरा भेद कहा ।

प्रतिद्रव्य स्वकार्यकारणपरिणामनपरावृत्तिगुणमवृत्तिरूपः परिणतिः अनन्ता अतीता एका वर्तमाना अन्या अनागता योग्यतारूपास्ता वर्तमाना अतीता भवन्ति अनागता वर्तमाना भवन्ति शेषा अनागता कार्ययोग्यतासन्नता लभन्ते इत्येवरूपा-

वृत्पादव्ययौ गुणत्वेन ध्रुवत्वं इति तृतीयः । अत्र केचित् कालापेक्षया परप्रत्ययत्वं वदन्ति तदसत् कालस्य पञ्चास्तिकाय-पर्यायत्वनैवाऽऽगमे उक्तत्वादियं परिणतिः स्वकालत्वेन वर्तनात् स प्रत्यक्षं एवं तथा कालस्य भिन्नद्रव्यत्वेऽपि कालस्य कारणता अतीता अनागत वर्तमान भवनं तु जीवादिद्रव्यस्यैव परिणतिरिति ॥

अर्थ—प्रत्येक द्रव्य में स्वकार्य कारणरूप परिणमन है वह परावृत्ति-पलटनगुण प्रवृत्तिरूप है। ऐसी परिणति अतीत काल में अनन्ती हो गई, वर्तमान काल में एक है और दूसरी अनागत योग्यतारूप अनन्ती है। वर्तमान परिणति अतीत होती है अर्थात् उस परिणति में वर्तमानता का व्यय, अतीतपने का उत्पाद और परिणतिरूप से ध्रुव है। और अनागत परिणति जो वर्तमान होती है वहां अनागतपने का व्यय, वर्तमानता का उत्पाद और आस्तिरूप से ध्रुव है। शेष अनागत कार्य की योग्यता जो दूर थी वह समीपता को प्राप्त होती है, अर्थात् दूरता का व्यय और समीपता का उत्पाद तथा अतीत में संमिलित हुई वहां दूरता का उत्पाद और समीपता का व्यय इसी तरह सब द्रव्यों में अतीत, अनागत, वर्तमान रूप परिणति हमेशा होती है। यह गुणपने उत्पाद, व्यय और द्रव्यरूप से ध्रुव इस तरह उत्पाद व्यय का तीसरा भेद कहा ।

कितनेका चार्थ इसको काल की अपेक्षा ग्रहण करके पर प्रत्ययि कहते हैं। यह अयुक्त है। क्यों कि काल द्रव्य पञ्चास्तिकाय

की पर्याय है और परिणति द्रव्य का स्वधर्म है और स्वकालरूप वस्तु का परिणाम भेद वही स्वरूप काल है अगर काल को भिन्न द्रव्य मानते हैं तो भी काल है वह कारणरूप है और अनीत, अनागत वर्तमानरूप परिणति है वह जीवादि द्रव्य का धर्म है इस वास्ते यह उत्पाद ध्वयभी स्वाभाविक है ।

तथा च सिद्धात्मानि केवलज्ञानस्य यथार्थ ज्ञेयज्ञायकत्वात् यथा ज्ञेया धर्मादि पदार्थाः तथा घटपटादिरूपा वा परिणमन्ति तथैव ज्ञाने भासनाद् यस्मिन् समये घटस्य प्रतिभासः समयान्तरे घटवसे कपालादि प्रति भास तदा ज्ञाने घटा प्रतिभासवसः कपाल प्रति भासस्योत्पाद ज्ञानरूपत्वेन ध्रुवत्वमिति तथा धर्मास्तिकाये यस्मिन् समये सख्येयपरमाणुना चलनसद्व्यक्तिता अन्य समये असख्येयाना एव संख्येयत्वसद्व्यक्तिताव्यय असख्येयानन्तसद्व्यक्तिता उत्पाद चलन सद्व्यक्तित्वे ध्रुवत्व एवम धर्मादिष्वपि ज्ञेय एव सर्वगुणप्रवृत्तिषु इति चतुर्थः ॥

अर्थ—सिद्धात्मा में केवलज्ञान गुण सम्पूर्णरूप से प्रगट है वे जिस समय जो ज्ञेय जिस भावसे परिणत होता है । उसी समय यथा रूप से जानते हैं जैसे धर्मादि द्रव्य तथा घटपटादि ज्ञेयपदार्थ जिस प्रकार से प्रणमन करते हैं उसीरूप में केवलज्ञान जानता है जिस समय घट ज्ञान था वह समयान्तर घट ध्वस होनेपर कपालज्ञान हुआ उस समय घट प्रतिभास का ध्वस, कपाल

प्रतिभास का उत्पाद और ज्ञानरूप से ध्रुव इसी तरह दर्शनादि सब गुणों का प्रवर्तन समझ लेना ।

जिस समय धर्मास्तिकाय संख्यातप्रदेश परमाणु का चलन-सहकारी था वह फिर समयान्तर असंख्यात परमाणु को चलन-सहकारी है. तब संख्यात परमाणु के चलनसहकारीपने का व्यय और असंख्यात, अनन्त परमाणु के चलनसहकारपने का उत्पाद है तथा चलनसहकारी गुणरूप से ध्रुव है.

इसी तरह अधर्मास्ति कायादि में सब गुणों की प्रवृत्ति होती है इस रीति से द्रव्य में अनन्त गुण की प्रवृत्ति है ।

प्रश्न—धर्मास्तिकाय के चलनसहकार गुण में अनन्त जीव और अनन्त पुद्गल परमाणु की चलनसहकारीता हैं. और जब वह संख्यात, असंख्यात, जीव, परमाणुओं को चलनसहकारिता पने प्रवर्तमान है उस समय वह कौनसा गुण है जो अप्रवर्तमान रूप से रहा हुआ है ।

उत्तर—जो निरावर्ण द्रव्य है उसके गुण अप्रवर्तन नहीं रहते. किन्तु—चलन सहकारी गुण के सब पर्याय जिस समय जितने जीव, पुद्गल परमाणु आवे उस सब को चलन सहकारीता पने होते हैं. क्यों कि अलोकाकाश में जो अवगाहक जीव, पुद्गल नहीं है तो भी अवगाहक दानगुण तो प्रवर्तमान ही है. इसी तरह धर्मास्तिकायादि में भी न्यूनाधिक जीव, पुद्गल के प्राप्त होने

पर गुण के सय पर्याय प्रवर्तमान होते हैं । यह गुणपर्याय के उत्पाद, व्याय, ध्रुव का चोथा स्वरूप कहा

तथा सर्वे पदार्थाः अस्तिनास्तित्वेन परिणामिन तत्रास्ति भावाना स्वधर्माणा परिणामिस्त्वेन उत्पादव्ययो स्त नास्ति भावाना परद्रव्यादिना पगटतो नास्तिभावाना परावृत्तित्वेनाप्युत्पादव्ययो ध्रुवत्वं च अस्तिनास्ति द्वयो इति पञ्चमः ।

अर्थ—सय द्रव्य अस्तिनास्तिरूप दो स्वभाव परिणामी है स्वद्रव्यादि माही अन्तिस्वभाव है जिस समय ज्ञानगुण घट जानता है उस समय घट ज्ञान की अस्तिता है और घट ध्वस्त होने पर कपालज्ञान हुआ उस समय घट ज्ञान के अस्तिता का व्यय और कपालज्ञान के अस्तिता का उत्पाद यह अस्तिता का उत्पाद व्यय कहा । इसी तरह नास्तिताका या भी उत्पाद व्यय समझ लेना । पर द्रव्य के पलटने में नास्तिता पलटती है और स्वगुण परिणामिक कार्य के पलटने से अस्तिता पलटती है, जहा पलटन—परिवर्तन भाव है वहा उत्पाद व्यय होता है इस तरह सब द्रव्यों में सामान्य भाव से मध धर्म है जिस पदार्थ में जैसा समझ हो वैसा जिन आगम की आवाधित पने उपयोग पूर्वक उत्पाद, व्यय का स्वरूप कहना अस्तिनास्तिपने ध्रुव है यह पाचवा अधिकार कहा ।

तथा पुनः अगुणलघुपर्यायाणा पदगुणहानिरुद्विग्नाणा प्रतिद्रव्य परिणामनात् नानाहानिव्ययवृद्धयुत्पाद उद्विज्यये

हान्युत्पादः ध्रुवत्वं चागुरुलघुपर्याणां एवं सर्वं द्रव्येषु ज्ञेयं
 “तत्त्वार्थवृत्तौ” आकाशाधिकारे यत्राप्यवगाहकजीवपुद्गलादि-
 नास्ति तत्राप्यगुरुलघुपर्यायवर्तनयावश्यत्वे चानित्यताभ्युपेया
 ते च अन्ये अन्ये च भवन्ति अन्यथा तत्र नवोत्पादव्यय्यो ना-
 पेक्षिकाविति न्यूनएवं सल्लक्षणं स्यात् इति पष्टः ॥

अर्थ—सर्व द्रव्य और पर्याय अगुरुलघु धर्म संयुक्त होते हैं. प्रत्येक द्रव्य के प्रतिप्रदेश में अगुरुलघु धर्म अनन्त है. वह प्रदेश या पर्याय में किसी समय हानि और किस समयवृद्धि को प्राप्त होता है. हानि, वृद्धि के छे छे भेद है. जिसका स्वरूप आगे लिख चुके हैं. जैसे—परमाणु में वर्णादि की हानि, वृद्धि होती है उसी तरह अगुरुलघु की भी हानिवृद्धि होती हैं. जब हानिका व्यय है तब वृद्धि का उत्पाद है. या वृद्धि का व्यय है तो हानि का उत्पाद है. परन्तु अगुरु लघुता ध्रुव है. इसी तरह सब द्रव्यों में समझ लेना ।

तत्त्वार्थ की टीका में आकाश द्रव्य के अधिकार में लिखा है कि अलोकाकाश में अवगाहक जीव पुद्गलादि द्रव्य नहीं है परन्तु वहां भी अगुरुलघु पर्याय अवश्य है. और अनित्यता भी अंगीकार करते हैं. वह अगुरुलघु पर्याय तथा प्रदेश में भिन्न भिन्न रूप से है पूर्व समय अगुरुलघु का व्यय और दूसरे समय नये अगुरुलघु का उत्पाद है. अगर इस तरह उत्पाद व्यय की गवेषणा न की जाय तो अलोक में सत्त्वक्षण की न्यूनता होती

है “उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तसत्” द्रव्य सत् लक्षण युक्त माना है इस लिये अगुरुलघु का परिणमन सब द्रव्य, प्रदेश और पर्यायों में है. यह अगुरुलघु का उत्पाद व्यय कहा इति अद्वा अधिकार ।

तथा भगवती टीकाया तथा च अस्तिपर्यायतः सामर्थ्यरूपाविशेष पर्यायास्ते चानन्तगुणास्ते प्रतिसमयनिमित्तभेदे नपरावृत्तिरूपाः तत्र पूर्वविशेषपर्यायाणां नाशः अभिनव विशेष पर्यायाणामुत्पादः पर्यायत्वे ध्रुवत्व इत्यादि सर्वत्र ज्ञेय इति सप्तमः ॥

अर्थ—भगवतीसूत्र की टीका में कहा है कि अस्तिपर्याय से विशेषरूप सामर्थ्यपर्याय अनन्तगुण है अस्तिपर्याय ज्ञानादि गुण का अविभागरूप पर्याय है जो उस प्रत्येक पर्याय में सर्व ज्ञेय जानने का सामर्थ्य है वह विशेष पर्याय हैं तथा च महाभाष्ये “यावन्तो ज्ञेयास्तावन्तो ज्ञानपर्यायाः” इसी को सामर्थ्य पर्याय कहते हैं सामर्थ्य पर्याय ज्ञेय की निमित्तता से है ज्ञेय अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है और अनेक प्रकार से विनाश होता है उसी तरह पर्याय भी पलटता है वह प्रति समय निमित्त भेद की परावृत्ति होने से पूर्व विशेष पर्याय का विनाश और अभिनव विशेष पर्याय का उत्पाद हुआ करता है और पर्यायरूप से अस्तिता ध्रुव है इस तरह गुण पर्याय का उत्पाद व्यय ध्रुवपना कहा इति सप्तमधिकार यह अस्ति नास्ति स्वभाव का स्वरूप विस्तार पूर्वक कहा ।

नित्यताऽभावे निरन्वयता कार्यस्य भवति कारणाभावता च भवति अनित्यताया अभावे ज्ञायकतादि शक्तेरभावः अर्थक्रियाऽसंभवः तथा समस्तस्वभावपर्यायाधारभूतभव्यदेशानां स्वस्व-क्षेत्रभेदरूपाणामेकत्वपिंडीरूपापरत्यागः एकस्वभावः ॥ क्षेत्र-कालभावानां भिन्नकार्यपरिणामानां भिन्नप्रभावरूपोऽनेकस्वभावः एकत्वाभावे सामान्याभावः ॥ अनेकत्वाभावे विशेष धर्माभावः स्वस्वामित्व व्याप्यव्यापकताप्यभावः

अर्थ—जैसे अस्ति नास्तिपना कहा वैसे ही नित्यता, अनित्यता भी सब द्रव्यों में है. नित्यता, अनित्यता विना कोई द्रव्य नहीं है. अगर द्रव्यमें नित्यता न हो तो कार्य का अन्वय किसको हो ? अर्थात् यह कार्य इस द्रव्यका है ऐसा नहीं कहा जा सक्ता. द्रव्य में नित्यता मानने सेहीं कार्य का अन्वय होता है. अब जो द्रव्यको केवल नित्यपने ही मानते हैं तो गुणका कार्य है वह भी द्रव्य का कहावेगा और गुण है वह द्रव्य नहीं है. फिर द्रव्यमें नित्यता के अभावसे कारणपने का अभाव होता है. इस लिये नित्यता माननी चाहिये. और द्रव्य में अनित्यता का अभाव मानने से ज्ञायकतादि गुणरूप शक्तिका द्रव्य में अभाव हो जायगा अर्थक्रिया भी संभव नहीं होती. क्योंकि किसी भी अंशमें अनित्यता मानने से ही अर्थ क्रिया होती है. नवीन कारण से कार्य उत्पन्न होता है. वह पूर्व पर्याय के ध्वंस से ही होता है. एकका ध्वंस और दूसरे नवीन का उत्पाद यही द्रव्य का नित्यानित्यपना है. यह नित्यानित्य स्वभाव कहा ।

अब एक और अनेक स्वभाव कहते हैं अस्तित्व, प्रमेयत्व और अगुरुलघुत्वादि समस्त स्वभाव तथा गुणविभागादि सब पर्यायों का आधारभूत क्षेत्र प्रदेश है (प्रदेश उस अविभाग को कहते हैं जो द्रव्यसे पृथक् न हो) वह स्वक्षेत्र भेदरूप से भिन्न २ हैं परन्तु एक पिंडीभूत रहते हैं उन प्रदेशों में क्षेत्रान्तर कभी नहीं होता जो अनन्त स्वभावी, अनन्तपर्यायी असंख्यात प्रदेशरूप है उनका प्रमाण नहीं पलटता इस तरह द्रव्य में समुदायि पिंडपना रहता है उसको एक स्वभाव कहते हैं जैसे—पचास्तिकाय में (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय ये तीन द्रव्य एकेक हैं जीवद्रव्य अनन्त है और पुद्गल परमाणु इससे भी अनन्त हैं एक जीव नये २ अनेक रूप धारण करता है परन्तु जीवत्वपने में अन्तर नहीं है यह द्रव्य का एक स्वभाव कहा।

क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश, कालसे उत्पाद व्यय और भाव से गुणके अविभाग पर्याय के स्वकार्य भिन्न परिणामी है अर्थात् उन सबका प्रवाह भिन्न २ है और कार्यपना सब का भिन्न है इस लिये पर्याय भेदसे विवेक्षा करने पर द्रव्य अनेक स्वभावी है, वस्तु में एकपने का अभाव मानने से सामान्यपना नहीं रहता तथा गुण, पर्याय का आधार कौन ? और आधार बिना गुण, पर्याय जो आधेय है वह किस में रहे ? इस लिये द्रव्य में एकपना मानना चाहिये अब जो अनेकपना नहीं मानते हैं तो 'द्रव्य विशेष स्वभावसे रहित हो जायगा और विशेष स्वभाव से रहित होने पर गुणकी अनेकता का द्रव्य में अभाव होगा और

(७८)

नयचक्रसार दि० अ०

द्रव्यमे गुणका अनेकपना स्व, स्वामित्व और व्याप्य, व्यापक भावसे है, जैसे—गुणपर्याय, स्व-धन है, और द्रव्य उसका स्वामी है अथवा—द्रव्य व्याप्य है तथा गुण पर्याय उसमे व्यापक रूपसे हैं, इस लिये द्रव्य अनेक स्वभावी है। यह एक अनेक स्वभाव कहा।

स्व स्व कार्य भेदेन स्वभावभेदेन अगुरुलघुपर्यायभेदेन भेद-
स्वभावः अवस्थानाधरताद्यभेदेन अभेदस्वभावः भेदाभावे स-
र्वगुणपर्यायाणां सङ्करदोषः गुणगुणी लक्ष्यः लक्षणः कार्य-
कारणतानाशः अभेदभावे स्थानध्वंसः कस्यैते गुणाः को वा
गुणी इत्याद्यभावः।

अर्थ—अपने २ कार्य भेदसे, स्वभाव भेदसे और अगुरु-
लघु पर्याय भेदसे भेदस्वभाव है, जैसे—जीवका स्वकार्य भेद, ज्ञान
गुणसे ज्ञानपना, चारित्र गुणसे स्थिरता रमणता और पुद्गल द्रव्य
का कार्यभेद वर्ण गंध रस स्पर्श रूप भिन्नता, तथा—स्वभाव भेद—
जैसे—अस्ति स्वभाव सद्भाव संबोधक है, नित्य स्वभाव—अविना-
सीपना, अनित्यस्वभाव—परिवर्तनरूप, एकपना—पिंडरूप और अ-
नेकपना—प्रदेशादिका बोधक है इत्यादि स्वभाव भेद है, तथा अगु-
रुलघुपर्यायभेद जैसे—प्रदेश में गुणविभाग में पृथक् पृथक् है, पर-
स्पर तुल्य नहीं है किन्तु हानि वृद्धिरूप परिणामन है इत्यादि, इस
तरह वस्तुमें भेद स्वभाव रहा हुआ है।

अभेद स्वभाव कहते हैं, सब धर्मका अवस्थान अर्थात्

रहनेकी जगह और उसका आधारपना कभी भिन्न नहीं होता इस वास्ते द्रव्य में अभेद स्वभाव है ।

द्रव्य, गुण, पर्यायमें भेद स्वभाव नहीं माननेसे सकरता दोषकी प्राप्ति होती है गुण गुणी, लक्ष लक्षण, कार्य कारणता का नारा होता है और कार्य भेद नहीं हो सका इस वास्ते द्रव्य, गुण, पर्याय भेद स्वभावी है चेतना लक्षण सहित जीव और अजीव चेतना रहित वे अभेदपने हैं परन्तु अजीव में धर्मास्तिकाय द्रव्य चलन सहकारी है दूसरे अजीव द्रव्यों में यह गुण नहीं है इसी तरह अधर्मास्तिकाय स्थिर सहायगुणी है आकाश में अवगाहन गुण है और पुद्गल रूपी स्कधादि परिणामी है इस तरह सब द्रव्य भेद रूपसे भिन्न द्रव्य कहेजाते हैं अनन्ते जीव सब सरीपे हैं उन सब जीवों को एक द्रव्य क्यों नहीं कहते ? उत्तर—जैसे—रूपिया चादी रूपमें, उज्जलता और तौलपने सदस है परन्तु वस्तुरूप पिंडपने भिन्न है इसलिये वे भिन्न कहेजाते हैं इसी तरह जीवकी भी भिन्नता समझ लेनी उत्पाद व्ययका चक्र पूर्ववत् है परन्तु परिवर्तन सबका एक समान नहीं हैं और अगु-रुलपुकी दानि पृद्धि का चक्र सब द्रव्यों में अपना २ है इसलिये सबजीव और सब परमाणु भिन्न २ हैं वास्ते भेद स्वभावभावि द्रव्य है ।

वस्तु में अभेद स्वभाव नहीं मानने से स्थानष्वस होता है अर्थात् स्थान कौन स्थानमें रहनेवाला कौन इत्यादिका अभाव होता

है. इसीतिगृह सर्वथा एकपना मानने से मुणी गुणकी पहचान नहीं होती इसवास्ते भेदाभेद स्वभावमयी वस्तु है.

परिणामिकत्वे उत्तरोत्तर पर्यायपरिणामनरूपो भव्यस्वभावः
 तथा तत्त्वार्थवृत्तौ इह तुह भावे द्रव्यं भव्यं भवनमिति गुणपर्या-
 यश्च भवनसमयस्थानमात्रका एव उत्थितासीत् कूटकजागृतश-
 यितपुरुषवत्देवत्व वृत्त्यंतरव्यक्तिरूपेणोपदिश्यते, जायते अस्ति
 विपरिणामते, वर्द्धते, अपक्षीयते, विनश्यतीति पिण्डाति-
 रिक्त वृत्त्यंतरावस्थाप्रकाशतयां तु जायते इत्युच्यते सव्यारैश्च
 भवनवृत्तिः अस्ति इत्यनेन निर्व्यापारात्मसत्ताऽऽख्यायते भव-
 नवृत्तिरूदासीनता अस्तिशब्दस्य निपातत्वात् विपरिणामते इ-
 त्यनेन निरोभूतात्मरूपस्यानुच्छिन्नतथावृत्तिकस्य रूपान्तरेण
 भवनं यथा क्षीरं दधीभावेन परिणामते विकरान्तरवृत्त्या भवनव-
 त्तिष्ठते वृत्त्यन्तरवृत्तिहेतुभाववृत्तिर्वा विपरिणामः वर्द्धत इत्यनेन
 तूपचयरूपः प्रवर्तते यथाङ्कुरो वर्द्धते उपचयवत् परिणामरूपेण
 भवनवृत्तिर्व्यज्यतै अपक्षीयते इत्यनेन तु तस्येव परिणामस्या-
 पचयवृत्तिराख्यायते दुर्बलीभवत् पुरुषवत् पुरुषदपचयरूप भ-
 वनवृत्तिन्तरव्यक्तिरुच्यते विनश्यति इत्येननाविर्भूतभवनवृत्ति-
 स्तिरोभवनमुच्यते तथा विनष्टो घटः प्रतिविशिष्टसमवस्थाना-
 त्मिकाभवनवृत्तिस्तिरोभूता नत्वाभावस्यैवजाता कपालाद्युत्तर
 भवनवृत्त्यन्तरक्रमाच्छिन्नरूपत्वादित्येवमादिभिराकारैर्द्रव्या-
 ण्येव भवनलक्षणान्यपदिश्यन्ते, त्रिकालमूलावस्थाया अपरि-

त्यागरूपोऽभव्यस्वभावः, भव्यत्वाभावविशेषगुणानामप्रवृत्तिः
अभव्यत्वाभावे द्रव्यान्तरापत्तिः ॥

अर्थ—भव्य तथा अभव्य स्वभाव कहते हैं जीवाजीवादि
सब द्रव्य परिणामि हैं वे प्रतिसमय नवीन २ भाग को प्राप्त होते
हैं जहां पूर्वपर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद ऐसी
जो परिणती उस का मुख्य कारण भव्य स्वभाव है तत्त्वार्थ टीका
में कहा है द्रव्यानुयोग भावधर्मसे अर्थात् द्रव्यमें गुणपर्याय हैं वे
भव्य स्वभावी हैं यह भवन धर्म हुआ (भव्यापारैश्चभवनवृत्ति)
व्यापार सहित क्रियाको भवन धर्म कहते हैं

वस्तु के गुणपर्याय हैं वे भवन समयवस्थान रूप हैं अर्थात्
नवीनता समप्राप्तरूप हैं जैसे—विपक्षित पुरुष उठता है फिर घड़ी
बैठता है जागता है सोता है इत्यादि पर्याय प्रक्रिया पुरुष प्रत्ययि
होती है इसीतरह वृत्त्यन्तर अर्थात् पूर्वपर्याय का नाश उत्तरपर्याय
का उत्पन्न होना उसको वृत्त्यन्तर कहते हैं वृत्त्यन्तर व्यक्तिरूप-
पने उपदेशक है उसको भवन धर्मकी प्रवृत्ति कहते हैं

नवीन उत्पन्न होना, अग्निपने रहना, विपरीतरूप से परि-
णमन होना या समर्थ धर्मसे वृद्धि होना, अपक्षियते=घटना,
विनश्यति=विनाश होना, पिंड=मनुदाय इससे अतिरिक्त गुणकी
प्रवृत्त्यन्तर अवस्था के प्रगट होनेसे भवन धर्म होता है भवनवृत्ति
सव्यापार है किन्तु निर्व्यापार नहीं है ।

अस्ति यह वचन निर्व्यापार आत्मशक्ति का अवबोधक है यह भवन वृत्ति से उदासीन है. अर्थात्—भवन वृत्ति को ग्रहण नहीं करता. विपरिणामते इस वाक्य से नहीं प्रगट हुई जो आत्मशक्ति उसका रूपान्तर होना यह भवनधर्म है. जैसे—दुग्ध दधि-भाव से परिणमता है इस तरह विकारान्तर होना उसको भवन धर्म कहते हैं. जिस ज्ञानादि पर्याय में अनन्त ज्ञेय जानने की शक्ति हैं परन्तु ज्ञेय जिस तरह परिणमता है उसी तरह ज्ञान-गुणका प्रवर्तन विपरिणामपने प्रति समय प्रवर्तमान होता है. यह भी भवनधर्म है. पुनः वृत्त्यन्तरवर्तना अन्य व्यक्ति के हेतु से भवान्तरपने वर्ते उसको विपरिणाम भवन धर्म कहते हैं. फिर वर्द्धते इस वचन से उपचयरूप से प्रवर्ते जैसे—अंकुर वृद्धि को प्राप्त होता है इसी तरह वर्णादि पुद्गल के गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं उस को उपचयरूप भवनवृत्ति कहते हैं. ।

इसी तरह गुण का कार्यान्तर परिणामन वही द्रव्य का भवन धर्म है. “अपक्षियते” उसी परिणाम का न्यून होना. दुर्बल होता हुआ पुरुष की तरह. जैसे पुरुष दुर्बल होता है वैसे पर्याय के घटने से द्रव्य तथा अगुरु लघु पर्याय के घटने से द्रव्य की दुरबल वृत्ति को क्षयरूप भवन धर्म कहते हैं. “विनश्यति” इसी तरह विनाशरूप भवन धर्म इत्यादि अनेक प्रकार से वस्तु में भवन धर्म है इस को भव्य स्वभाव भी कहते हैं. तथा—अस्तित्व वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्वादि धर्म जो तीनों काल में अपनी मूल अवस्था को नहीं छोड़ते. वह उन का अभव्य स्वभाव है.

जैसे—अनक प्रकार में उत्पाद द्यय के परिणामन होते हुवे भी जीवका जीवत्वपना नहीं पलता ऐसे ही अजीव का अजीवत्वपना नहीं पलता यह सब अभव्य स्वभाव का धर्म है ।

ये दोनों स्वभाव नहीं मानने से कौन से दोष की उत्पत्ति होती है यह पतलाते हैं द्रव्य में भव्य स्वभाव नहीं मानने से द्रव्य का जो विशेष गुण गति सहकार, स्थिति सहकार, अर-गाहदान, हायकता, यणां पचास्तिपाय के गुण हैं उन की प्रवृत्ति नहीं होती और विना प्रवृत्ति के कार्य सिद्ध नहीं होती और कार्य सिद्धि विना द्रव्य व्यर्थ है इस लिये भव्य स्वभाव मानना चाहिये ।

अगर द्रव्य में अभवनरूप अभव्य स्वभाव न हो और केवल भवन स्वभाव ही हो तो सब धर्म परिवर्तनरूपता का प्राप्त होगे और एक द्रव्य दुसरे द्रव्य में मिल जायगा तथा द्रव्यत्व, मरुत, प्रमयत्वादि अभव्य धर्म का नाश होता है इस वास्ते द्रव्य में अभव्य स्वभाव भी है ।

वचनगोचरा ये धर्मास्ते वक्तव्याः, इतरं अवक्तव्याः । तत्रा-
क्षग, सख्येया, तसन्निपाता असख्येया, नदुगोचरा भावाः
भारश्रुतगम्या, अनन्तगुणा वक्तव्यभावे श्रुताग्रहणत्वापत्ति
अवक्तव्यभावे अतीतानागतपर्यायाणां कारणतायोग्यतारूपाणा-
मभव, सर्वकार्याणां निराधारताऽऽपत्तिश्च सर्वेषां पदार्थानां ये
विशेषगुणाश्चलनस्थित्यवगाहसहकारपुरखगलनचेतनादयस्ते—

परमगुणाः शेषः साधारणाः साधारणासाधारणगुणास्तेषां
तदनुयायीप्रवृत्तिहेतुः परमस्वभावः इत्यादयः सामान्य स्वभावः ।

अर्थ—आत्मा का वीर्य गुण जो वीर्यान्तराय कर्म से आच्छादित है. उस वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय होने से प्रगट हुआ जो वीर्य धर्म उस को भाषा पर्याप्ति नामकर्म के उदय से भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर के शङ्खपने प्रयोग करते है. वे शङ्ख पुद्गल स्कंध है. परन्तु श्रोताजनों के लिये वे ज्ञान के हेतु है. जिस मे गुण नहीं वह गुण का कारण नहीं होता ऐसा जो कहते है वे मिथ्या है, त्रयो कि जो निमित्त कारणरूप है उस मे गुण हो किवा न भी हो परन्तु उपादान कारण मे उस गुण की योग्यता निश्चय है, और जो वस्तुधर्म वचनयोग से ग्रहण होने योग्य है उस को वक्तव्य धर्म कहते है, और इस से इतर जो धर्मास्तिकाय मे अनेक धर्म ऐसे है; वे वचन से अग्राह्य हैं; वे सब धर्म अवक्तव्य कहे जाते है, वक्तव्य धर्म से अवक्तव्य धर्म अनन्तगुण है; वचन तो संख्याते है; परन्तु उन वचनो मे ऐसा सामर्थ्य है कि सब अवक्तव्य धर्म का भी ज्ञान होता है, उक्तं च—अभिलाषा जे भावा अणंत भागो य अण अभिलाप्पाणं अभिलाष्य साणंतो भाग सु ए निवंद्वोअ ॥ १ ॥ तत्र अक्षर संख्यात है. उन अक्षरों के सन्निपात संयोगी भाव असंख्यात हैं. उन सन्निपात अक्षरो से ग्रहण करनेयोग्य जो पदार्थादि के भाव वे अनन्त गुण है. उससे अवक्तव्य भाव अनन्त गुण है. मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान अभिलाष्य भावका परोक्षग्राहक है. अवधिज्ञान पुद्गल को प्रत्यक्ष प्रमाण से

जाननेवाला है परन्तु एक परमाणु के सत्र पर्यायों को नहीं जानता किन्तु कितने पर्यायों को जानता है और कालसे अमर्याद समय जानता है केवलज्ञान छत्रो द्रव्य के सत्र पर्यायों का एक समय प्रत्यक्षरूप में जानता है इसलिये द्रव्यमें उक्तव्यता वर्म न होतो श्रुतज्ञान में ग्रहण नहीं हो सका और इसके बिना प्रत्यास्थास, उपदेशादि सब नहीं हो सके इसलिये द्रव्यमें वस्तव्य स्वभाव है ।

अनक्तव्य स्वभाव नहीं मानते हैं, तो ? वस्तुमें अतीत पर्याय जो कारणता की परंपरा में रही है तथा अनागत पर्याय सत्र योग्यता में रही है उन सत्रका अभाव होता है जिस समय वस्तु में वर्तमान पर्याय की अस्ति है उससे अतीत, अनागत का ज्ञान नहीं होता इसलिये अधक्तव्यस्वभाव अवश्य मानना चाहिये नहीं तो वर्तमान सत्र कार्य निराधार हो जायगा और द्रव्य में एक समय अनन्ते कारण हैं वे कारण अनन्त कार्य धर्मरूप हैं अनन्त कार्य के अनन्त कारण उसका परंपर ज्ञान केवलीको है वर्तमान कारण धर्म तथा कार्य वर्ममें अनन्त गुण कारण, कार्यकी योग्यता रूप मत्ता में है वे किसी के अविभागी नहीं हैं किन्तु अविभागी ज्ञानादिगुण में अनन्त कारण, कार्य धर्म उत्पन्न होने की योग्यता रूप मत्ता है यह सब अनक्तव्य रूप है ।

अब प्रथम स्वभाव का स्वरूप कहते हैं सत्र धर्मात्मिका-यादि पन्नाथ के विशेषगुण—जैसे—धर्मात्मिकाय का चलनमहारीपना, अधर्मात्मिकाय का स्थिरसहकारीपना, आकाशात्मिकाय का

अवगाहकदान, पुद्गलास्तिकायका पुरण गलनपना और जीव द्रव्य का चेतनता लक्षण ये सब द्रव्यों का विशेष गुण हैं. ऐसे लक्षण जो दूसरे द्रव्यको भिन्न करने के लिये मूल कारण हो वह परम-प्रकृष्ट गुण हैं. वे गुण भी पंचास्तिकाय में मिलते हैं. यथा—अविनाशीत्व, अखंडत्व, अनित्यत्वादि धर्म पंचास्तिकाय में शद्वस रूपसे हैं. इस वास्ते इनको साधारण गुण कहते हैं. तथा—पंचास्तिकाय के किसी द्रव्यमे कोई गुण मिले और किसी में नमिले उसको साधारणअ-साधारण गुण कहते हैं. सब गुण विशेष गुण के अनुयायि वर्तते हैं. इस प्रवर्तना का कारण द्रव्य मे परमस्वभभाव पना है. परमस्वभाव के परिणामनसे द्रव्यके सब गुण मुख्य गुण के अनुयायिपने प्रवर्तमान होते हैं. यह परमस्वभाव सब द्रव्यों मे है. इस तरहसामान्य स्वभावका स्वरूप कहा. फिर अनेकान्तजयपताका मे कहा है।

तथास्तित्व, नास्तित्व कर्तृत्व, भोक्तृत्व, असर्वगतत्व, प्रदेशवत्त्वादिभावाः पुनः तत्त्वार्थ टीकायां पुनरप्यादिग्रहणं कुर्वन् जापयत्यत्रानन्धधर्मवत्त्वं तत्रासक्ताः प्रस्तारयन्तु सर्वे धर्माः प्रतिपदं प्रवचनत्वेन पुंसा यथासंभवमायोजनीयाः क्रियावत्त्वं पर्यायोपयोगिता प्रदेशाष्टकनिश्चलता एवं प्रकाराः संति भूयांसः अनादिपरिणामिका भवन्ति जीवस्वभावा धर्मादिभिस्तु समाना इति विशेषः ॥

अर्थ—अस्तित्व, नास्तित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, असर्वगतत्व और प्रदेशवत्त्वादि अनन्त स्वभावमायि द्रव्य है. तत्त्वार्थ टीकामें परिणामिक भावके भेदों की व्याख्या करते हुवे कहा है—पुनरपि

आदि शब्द ग्रहण करते हुवे यह सर्वोपधन किया है कि वस्तु अनन्त धर्ममयि है उन मन्त्रको विस्तार पूर्वक नहीं कह सकते तथापि प्रत्येक द्रव्यम प्रवचन का जाननेवाला पुरुष यथा सभरित धर्म को संयोजे, तथा—“ क्रियावत्त्व ” ज्ञानाणि गुण जो लोकालोक जानने के लिये प्रतिममय प्रवर्तमान है, तथा “ श्रीभाष्यकारे ” ज्ञानादि गुण कारण और उर्मी गुण की प्रवृत्ति को क्रिया समझनी ऐसे कहा है, तथा देखना यह कार्य ऐसेही धर्मास्तिकायाणि के मन्त्र गुण तीन परिणामी मे परिणामी है, इमतर पचास्तिकाय अर्थ क्रियाका कर्ता है, यह त्रियानानपना कहा ।

अत्र “ पर्यायोपयोगिता ” पर्याय का उपयोगपिना यह जीव का स्वभाव है, धर्म० अधर्म० आकाश० इन तीनों अस्तिकायों के प्रवेश कालमे अनादि अनन्त अवस्थितरूप है, पुद्गल का चलपना मन्त्र—मर्षदा है, पुद्गल परमाणु तथा पुद्गल स्वयं सख्यात या असख्यात काल पर्यंत एकक्षेत्र मे रहमके हैं, पछि अवश्य चलभाज में प्राप्त होते हैं, जीवद्रव्य मर्मा भसागीपने क्षेत्रमे क्षेत्रान्तर, गमनभाजमे भ्रान्तर गमनरूप चलपना है, उम जीवको सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र की प्रगटताने परभाव भोगीपना निवारण करके आत्मस्वरूप, निर्धारनस्वरूप, भासनस्वरूप परिणमन होनेमे एकत्वस्वरूप, स्वधर्मकर्ता, स्वधर्मभोक्ता, सफल परभाव त्यागी, निराकरण, नि मग, निरामय, निद्रंढ, निगलक निर्मल, स्वयि अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अरूपी, अव्याप्य, परमानन्मयि मिद्धात्मा।

सिद्धक्षेत्रमे रहे हुवे सादिअनन्त कालपने समस्तप्रदेश मे स्थिर हैं- और संसारी जीवों के आठ रुचकप्रदेश सर्वदा स्थिर हैं. वे आठों प्रदेश निरावरण हैं. श्री आचाराङ्गकी शैलाङ्गाचार्य कृत टीकामें लोकविजय अध्ययन के प्रथम उद्देशामे यथा—तदनेन पंचदशविधे-नापि योगेनात्मा अष्टौ प्रदेशान् विहाय तप्तभाजनोदकवदुद्वर्त्तमानैः सर्वैरैवात्मप्रदेशैरात्मप्रदेशावष्टब्धाकाशस्थं कर्मणशरीरयोग्यं कर्मद-लिकं यद् बध्नन्ताति तन् प्रयोगकर्मेत्युच्यते ॥ अर्थात् इन आठ प्रदेशों में कर्म नहीं लगते.

आठो प्रदेश निरावरण है तो लोकालोक क्यों नहीं देखते ? उत्तर—आत्माकी जो गुणप्रवृत्ति है वह सब प्रदेशों के मिलनेसे प्रवर्तमान होती है. वे आठ प्रदेश अल्प है. अल्पत्वात् निरावरण होनेपर भी कार्य नहीं कर सकते जैसे—अग्नि का सूक्ष्म कण दाहक प्रकाशक पाचक होते हुवे भी अल्पता के कारण दाहकादि कार्य नहीं कर सकते

वे आठों प्रदेश निरावरण कैसे रहे ? उत्तर—जो चल प्रदेश है उनके कर्म लगते हैं. अचल प्रदेशों के कर्म नहीं लगते. भगवतीसूत्र मे कहा है—“ जेअइ वेअइ चलइ कंदइ घट्टइ सेवंधइ” ऐसा पाठ है इस वास्ते चल प्रदेश हो वे कर्म बांधे. आठ प्रदेश अचल है इस वास्ते कर्म नहीं बांधते । कार्याभ्यास से प्रदेश इकठे होते है. तब उन प्रदेशोंके गुण भी उस कार्य को करने के लिये प्रवर्तमान होते हैं. तथा जिस प्रदेशका जो गुण है वह उस प्रदेश को छोड़के अन्य प्रदेश में नहीं जाता. जीवके आठ प्रदेश हमेशा निरावरण रहते हैं. दूसरे प्रदेशोंमें अक्षर का अनन्तवां भाग चेत-

नारूप मे निरावरण है इसतरह उहुत मे अनादि परिणामिक भाव होते हैं वे अनादि परिणामिक भाव जीयके हैं और धर्मास्तिकायादिमे सप्रदेशान्तिकी मामानता है। यह विशेष स्वभाव कहा।

भिन्नभिन्नपर्यायप्रवर्तनस्वकार्यकारणमहकारभूताः पर्यायानुगतपरिणामविशेषस्वभावाः ते च के, १ परिणामिकता, २ कृता, ३ ज्ञायकता, ४ ग्राहकता, ५ भोक्तृता ६ रक्षणाता, ७ व्याप्याव्यापकता, ८ आग्रागमेयता, ९ जन्यजनकता, १० अगुरुलघुता, ११ विभूतकारणता, १२ कारकता, १३ प्रभुता, १४ भातृकता, १५ अभ्यातृकता, १६ स्वकार्यता, १७ सप्रदेयता, १८ गतिस्वभावता, १९ स्थितिस्वभावता, २० अवगाहकस्वभावता, २१ अखण्डता, २२ अचलता, २३ असङ्गता, २४ अक्रियता, २५ सक्रियता इत्यादि स्वीयोपकारणप्रवृत्तिनैमित्तिकाः उक्त च सम्मतौ आरांषोपचारेण यत्रदपेक्षने तन्न वस्तुधर्मः उपाधिताभवेनात् न चोपाधिर्वस्तुमत्ता इति ॥

अर्थ—विशेष स्वभाव कहते हैं भिन्न भिन्न पर्यायका कार्य कारण प्रवर्तन मे महकार भूत जो पर्यायानुगत परिणामिक भाव उसको विशेष स्वभाव कहते हैं ये अनेक प्रकार मे हैं श्री हरीभद्र सूरिइन शास्त्र धार्ता ममुग्रय ग्रन्थमे रहा है उसको कहते हैं (१) सब द्रव्या के अपने अपने गुण प्रतिममय कार्य करनेके लिये भिन्न भिन्न परिणाम रूपमे प्रवर्तमान होते हैं ये अपने गुणके कारणसे हो उसको परिणामिक स्वभाव कहते हैं (२) “ तत्र

कर्तृत्वं जीवस्य नन्येषां ” जीव कर्ता है अन्य नहीं. “ अप्पक्ता विकत्ताय ” इति उत्तराध्ययनवचनात् (३) ज्ञायकता—जानने की शक्ति जीवमे है अथवा ज्ञानलक्षण जीव है. “ गिन्हई कायिएणं ” इति आवश्यक निर्युक्तिवचनात् (४) ग्राहकता=ग्रहणशक्ति भी जीवमे है गृह्णामिति क्रियाका कर्ता जीव हैं. (५) भोक्ताशक्ति भी जीवमें है “ जो कुणइ सो भुंजइ ॥ यः कर्ता स एव भोक्ता ” इति वचनात् (१) रक्षणता (२) व्याप्यव्यापकता (३) आधाराधेयता (४) जन्यजनकता. तत्त्वार्थवृत्ति मे है. (१) अगुरुलघुता (२) विभूता (३) कारणता (४) कार्यता (५) कारकता इन शक्तियों की व्याख्या श्रीविशेषावश्यक मे है. (१) भावुकता (२) अभावुकता शक्तिक वर्णन श्रीहरीभट्टसूरिकृत भावुकनामा प्रकरण में है. और कितनीक शक्तियों का वर्णन अनेकान्तजयपताका, सम्मनितर्कादि जैन तर्कग्रन्थोमें लिखा है.

उर्ध्वप्रचयशक्ति, तिर्यक्प्रचयशक्ति, ओघशक्ति और समुचित-शक्ति का वर्णन सम्मतिग्रन्थ में है. और जो द्विगुणात्मा मानने-वाले है. वे सर्वधर्म शक्तिरूप मानते है. उन्होने दानादिलब्धी और अव्यावाधादि सुख को शक्तिरूपसे माना है. यहां व्याख्यानमें जो गुणको करण कहा है वहां कर्तादिपना है वह सामर्थ्यरूप है जानना, देखना यह कार्य है. कितनीक शक्तियां जीवमे है और कितनीक पंचास्तिकाय में है.

तथा देवसेनजी कृत नयचक्रमे जीवको अचेतन, स्वभाव, मूर्त स्वभाव तथा पुद्गलपरमाणुको चेतन स्वभाव, अमूर्त स्वभाव

कहा है ये असत है इनको आरोपपने से कोई कह भी न तो केवल रुधनमात्र है परन्तु अस्तिरूप नहीं है जिससे मेरी आरोप से वा उपचार में ग्रहण कि जाय वह वास्तवीक अस्तुधर्म नहीं है उपासीरूप है और उपाधी है यह वस्तु मत्ता नहीं ममभी जाती । यह विशेष म्बभाव कहा

धर्मास्तिकाय अमूर्ताचेतनाक्रियागतिसहायान्यांगुणा ।

अधर्मास्तिकाये अमूर्ताचेतनानिया स्थितिमहायादयो गुणा ।

आकाशास्तिकाये अमूर्ताचेतनाक्रियावगाहनादयो गुणाः
पुद्गलास्तिकाये मूर्ताचेतनासक्रियपुर्णागलनादयोवर्णगन्ध-
रसस्पर्शादयो गुणा जीवास्तिकाये ज्ञानदर्शनचारित्रवीर्य
अव्यायाधामूर्ताऽगुरुत्ववगाहादयो गुणा । एव प्रतिद्रव्यं
गुणानामनन्तं च ज्ञेयम् ॥

अर्थ—धर्मास्तिकायके चार गुण (१) अरूपी (२) अचेतन (३) अक्रिय (४) गतिमहाय इत्यादि अनन्तगुणी है । अधर्मास्तिकायके चार गुण (१) अरूपी (२) अचेतन (३) अक्रिय (४) स्थितिमहाय इत्यादि अनन्तगुणी है । आकाशास्तिकाय के चार गुण (१) अरूपी (२) अचेतन (३) अक्रिय (४) अग्राहनादि अनन्तगुणी है । पुद्गलास्तिकायके चार गुण (१) रूपी (२) अचेतन (३) सक्रिय (४) पुर्णागलन (५) वर्ण (६) गन्ध (७) रस (८) स्पर्श इत्यादि अनन्तगुणी है । जीवास्तिकाय में (१) ज्ञान (२) दर्शन (३) चारित्र्य (४) वीर्य (५) अव्यायाध (६) अरूपी (७) अगुरुत्व

तथा द्रव्यका प्रगटपना मानते हैं उस को द्रव्य व्यंजन पर्याय कहते हैं ।

(२) द्रव्य का वह गुण जो अन्यद्रव्य में नहीं होता उस को विशेषगुण कहते हैं; जैसे—जीव का चेतनादि; धर्मास्तिकाय का चलनसहकार; अधर्मास्तिकाय का स्थिरसहकार; आकाश में अवगाहदान; और पुद्गल में पुरणगलनपना ये गुण द्रव्य की भिन्नता को प्रगट करते हैं; इस लिये इन को व्यंजन पर्याय कहते हैं ।

(३) प्रत्येक गुण के अविभागपर्याय अनन्त हैं; उन के पिंड को अर्थात् उन अविभागपर्यायों के समुदाय को गुण पर्याय कहते हैं ।

[४] ज्ञान का जाननापन; चारित्र का स्थिरतापन अधवा—ज्ञान के मतिज्ञानादि पांच भेद; दर्शन के चक्षुदर्शनादि; चारित्र के क्षमा मार्दवादि भेद तथापुद्गल का वर्णान्धरसस्पर्श-मूर्तादि और अरूपी गुण का अवर्ण अगन्ध अरस अस्पर्श इत्यादि गुण हैं वे गुण व्यंजन पर्याय हैं ।

[५] स्वभाव पर्याय—वस्तु का कोई स्वभाव ऐसा जो अगुरुलघुपने छे प्रकार की हानि तथा छे प्रकार की वृद्धि एवं चारह प्रकार से परिणमन करता है इस में किसी का प्रयोग—सहायता नहीं है किन्तु वस्तु का मूल स्वभाव—धर्म ही है; इस का स्वरूप पूर्णतया वचनगोचर नहीं होता और अनुभवगम्य भी

नहीं है क्यों कि ठाणसूत्र की टीका में श्रुतज्ञान के अधिकार का सात अंग कहा है [१] मन्त्र [२] नियुक्ति [३] भाष्य [४] चूर्णि जो मन्त्रादि मन्त्र का अर्थ प्रकाश करे [५] टीका-निरन्तर व्याख्या, ये पाच अंग ग्रन्थरूप है, [६] परंपरारूप अंग [७] अनु-अवरूप अंग इन सातों का विनय सहित पठनपाठन करने से सब अर्थ की प्राप्ति होती है, और आत्मा का निरमल गुण प्रगट होता है श्रीभगवती सूत्र में कहा है—“सुस्तथो एतु पठमो बीओ नियुत्तिमिसिओ भणीओ तइयो अनिर विसेसो एस विहि होइ अणुओगो ” ये पाच पर्याय सब द्रव्यों में होते हैं ।

[६] विभाव पर्याय—यह जीव और पुद्गल में हैं, जीव में नरनारकादिरूप विभाव पर्याय है और पुद्गल में द्वेणुकादि यावत् अनन्ताणुकस्कध तथा अनन्त गुणपर्यन्त स्कधरूप विभाव पर्याय है ।

॥ निक्षेप स्वरूप ॥

मेरात्रिनादिनित्यपर्यायाः चरमशरीरत्रिभागन्यूनावगाहना-
दयः साद्विनित्यपर्यायाः सादिसान्तपर्यायाः भवशरीरायव-
सायादयः अनादिसान्तपर्यायाः भव्यत्वादयः तथा च निक्षेपाः
सहजरूपा वस्तुनः पर्यायाः परं चत्वारो वस्तुपञ्चमाया इति
भाष्य वचनात् नामयुक्तेषु वस्तुनि निक्षेपचतुष्टय युक्तम्
उक्त चानुयोगद्वारे ज्ञेयं य ज जाणिज्मा, निक्तेव निरि-
खवे निखसेस, ज्ञेयं य नो जाणिज्मा, च उक्
निरिक्ते तत्, तत्र नामनिक्षेपः स्थापनानिक्षेपः द्रव्य-

निक्षेपः भावनिक्षेपः तत्र नामनिक्षेपो द्विविधः सहजा
आरोपजा च, द्रव्यनिक्षेपो द्विविधः आगमतो नोआ-
गमतश्च तत्र आगमतः तदर्थज्ञानानुपयुक्तः, नोआगमतो ज्ञ-
शरीरभव्यशरीर तद्व्यतिरिक्तभेदात्रिंशः, भावनिक्षेपो द्विविधः
आगमतो नोआगमतश्च तदज्ञानोपयुक्तः तद्गुणमयश्च वस्तुस्व-
धर्मयुक्तं तत्र निक्षेपा वस्तुनः स्वपर्यायाः धर्मभेदाः ।

अर्थ—पुद्गल का मेरू प्रमुख अनादि नित्य पर्याय है ।
जीव की सिद्धावस्था; सिद्धावगाहनादि सादि नित्यपर्याय है ।
वीर्य के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भाव, शरीर और अध्य-
वसाय ये तीनों योग स्थान जिस में कषाय स्थान जो चेतना के
क्षयोपशम कषाय के उदय से प्राप्त हुवा और संयम स्थान जो
चारित्र का क्षयोपशम परिणामी चेतनादि गुण, ये सब अध्यव-
सायस्थान सादि सान्त पर्याय है । सिद्धगमनयोग्यता धर्म—भव्य-
त्वपर्याय अनादि सान्त है क्यो कि सिद्धता प्रगट होने पर
भव्यत्व पर्याय का विनाश होता है इस वास्ते अनादि सान्तपना कहा ।

वस्तुस्वपर्यायापेक्षा प्रत्येक वस्तुमे सामान्यरूपसे चार निक्षेप
हैं; विशेषावश्यक भाष्य में कहा है, “चत्तारो वत्थु पञ्चाया”
इति वचनात् स्वपर्याय कहा है; अनुयोगद्वार मे कहा है कि जिस
वस्तु में जितने निक्षेप ज्ञान हो उतने कहना कदाचित् विशेष निक्षे-
पका भाष न हो तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव यह चारे निक्षेप
अवश्य कहना ।

नाम निक्षेप के दो भेद (१) सहजनाम (२) सांकेति-

वन्नाम । स्थापना निक्षेप के दो भेद (१) सहज स्थापना जो वस्तु की अग्रगहना रूप (२) आरोपस्थापना जो आरोपकर के स्थापन की जाय अर्थात् कृत्रिम । द्रव्यनिक्षेप के दो भेद (१) आगममे द्रव्यनिक्षेप जो जीव स्वरूप के बिना जाने तपस्यमादि क्रिया करनी या लाज मर्यादा के वास्ते सूत्र मिद्वान्त पढना (२) नोआगम द्रव्यनिक्षेप वस्तु गुण सहित है परन्तु वर्तमान में गुणरूप नहीं है जिसके तीन भेद (१) इशरीर—मरे हुवे पुरुषका शरीर जैसे—रूपभदेव स्वामी के शरीर की भक्ती जवूद्धीपपन्नती में लिखी है (२) मर्त्य शरीर—वर्तमान में तो गुण नहीं है परन्तु गुणमय होगा जैसे—एवत्रामुनि (३) तद्द्रव्यतिरिक्त—जो गुण सहित विद्यमान है परन्तु वर्तमान में उपयोग महित नहीं वर्तता । भाव निक्षेप के दो भेद (१) आगमसे भाव निक्षेप जो आगमसे अर्थ को जाननेवाला और उपयोग महित वर्तता है (२) नोआगममे भाव-निक्षेप जिम प्रकारसे ज्ञेय वर्तता है वही रूप है ।

इन चार निक्षेपों में प्रथम के तीन निक्षेप कारणरूप हैं और चौथा भाव निक्षेप कार्यरूप है भाव निक्षेपको उत्पन्न करने के लिये पहिले के तीन निक्षेप सप्रमाण है अन्यथा अप्रमाण है पहिले के तीन निक्षेप द्रव्यनय है और भावनिक्षेप भावनय है भावनिक्षेप को नहीं उत्पन्न करनेवाली केवल द्रव्य प्रवृत्ति निष्फल है श्री आचार्य सूत्र की टीकाके लोकविनय अध्ययन में कहा है

“ फलमेव गुण फलगुण फल च क्रिया भवति तस्याश्च क्रियाया

अनात्यन्तिकोगुनैकान्तिको भवेत् फलं गुणोप्यगुणो भवति सम्यक् दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यं क्रिया यास्ते कान्तिकानावाधः सुखाख्यसिद्धिः गुणोऽवाप्यते एतदुक्तं भवति सम्यग् दर्शनादिकैव क्रियासिद्धिः फलं गुणेन फलवत्यपरा तु सांसारिकं सुखं फलाभ्यास एव फलाध्यासोपाधिः फलवत्यर्थः ”

रत्नत्रयी परिणाम विना जो क्रिया करनी है उससे संसार सुख मिलता है. वह क्रिया निष्फल है. ऐसा पाठ है इसलिये भावनिक्षेप के कारण विना पहिले के तीन निक्षेप निष्फल है. निक्षेप है वह मूल वस्तु का पर्याय है और वस्तु का स्वधर्म है ।

॥ नयस्वरूप ॥

नयास्तु पदार्थज्ञाने ज्ञानांशाः तत्रानन्तधर्मात्मके वस्तुन्येकधर्मोन्नयनं ज्ञाननयः तथा “ रत्नाकरे ” नीयते येने श्रुताख्य-प्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्यांशस्तदितरांशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषोन्नयः, स्वाभिप्रेतादंशापलापी पुनर्नयोभासः, स व्याससमासाभ्यां द्विप्रकारः व्यासतोऽनेकविकल्पः समासतो द्विभेदः द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकः तत्र द्रव्यार्थिकश्चतुर्धा (१) नैगमः, (२) संग्रहः, (३) व्यवहारः, (४) ऋजुसूत्रभेदात्, पर्यायार्थिकस्त्रिधा (१) शब्दः (२) समभिरूढः (३) एवंभूतभेदात् ।

अर्थ—पदार्थ के ज्ञानांशको नय कहते हैं.—जिसका लक्षण ॥ वस्तु अनन्त धर्मात्मक है. जैसे—जीवादि एक पदार्थ में अनन्त धर्म हैं. उसमें से एक धर्म की गवेषणा की. और अन्य अनन्ते धर्म रहे हुवे हैं. उनका उच्छेद भी नहीं और ग्रहण भी नहीं.

किन्तु एक धर्म की मुख्यता स्थापित करनी उसको नय कहते हैं उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की जाय तो नयके अनेक भेद होते हैं परन्तु सत्त्वसे दो भेद हैं (१) द्रव्यास्तिक (२) पर्यायान्तिक इनका अर्थन रत्नामरायतारिका ग्रन्थसे लिखते हैं “ द्रव्यति द्रोप्यति अद्रुद्रवत् ताम्नात् पर्यायानिति द्रव्य तन्पेक्षार्थं सोऽस्ति यस्य विपर-
त्वेन स द्रव्यार्थिक ”

वर्तमानकाल में पर्याय का उत्पादक है, भूत-अतीतकाल में उत्पादक कथा भवीष्य काल में उत्पादक होगा उसको द्रव्य कहते हैं उसी अर्थका प्रयोजनपना है जिसमें अर्थात् पर्याय है जन्य और द्रव्य है जनक तथा द्रव्य है वह ध्रुव है और पर्याय है अ-
क्षय अर्थात् उत्पाद व्यव रूप उक्त च ।

“ पर्येति उत्पादविनाशो प्राप्नोतीति पर्याय स एवात्र सोऽस्ति यस्यामौ पर्यायार्थिक ” जिस पर्यायसे उत्पाद विनाशरूप नरीनता प्राप्त हो गये म्यरूपायुषायी को पर्यायार्थिक नय कहते हैं । उस द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक धर्म को द्रव्य, पर्याय भी कहते हैं ।

प्रश्न—द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दो भेद कहे हैं येमे तीसरा गुणार्थिक भेद क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—इसके लिये रत्नामरायतारिका में कहा है “ गुणस्य पर्याये एवान्तरभूतत्वात् तेन पर्यायार्थिकेति तत्र महद्वान् ” अ-
र्थात् गुण पर्याय में अन्तर्भूत है इस लिये पर्यायार्थिक में इस

का समावेस होता है। पर्यायार्थिक के दो भेद हैं (१) सहभावि, (२) क्रमभावि, सहभावि गुण है वह पर्याय में अन्तरभूत है।

प्रश्न—द्रव्य पर्याय से व्यतिरिक्त सामान्य, विशेष दो धर्म और भी हैं। तो सामान्य; विशेष दो नय और क्यों नहीं कहते ?

उत्तर—तथाहि “ द्रव्यपर्यायाभ्यां व्यतिरिक्तयोः सामान्य विशेषयोरप्रासिद्धेः तथाहि द्विप्रकारं सामान्यमुक्तमूर्ध्वतासामान्यं तु प्रतिव्यक्तिसदृशपरिणामलक्षणं व्यञ्जनपर्याय एव ” इस पाठ से उर्ध्वसामान्य तो द्रव्य का धर्म हैं। और तिर्यक् सामान्य पर्याय धर्म है। “ विशेषोऽपि वैसादृश्यविवर्तलक्षणं पर्याय एवान्तर्भवति नैताभ्यामधिकनयावकाशः ”। और विशेष का लक्षण अनेक रीति से वर्तना सो इस का पर्यायार्थिक में अन्तर भाव—समावेस होता है इस लिये सामान्य विशेष को भिन्ननय कहना योग्य नहीं है।

द्रव्यार्थिक नय के चार भेद हैं। [१] नैगम (२) संग्रह (३) व्यवहार (४) ऋजुसूत्र और पर्यायार्थिक के तीन भेद हैं (१) शब्द (२) समभिरूढ (३) एवंभूत।

विकल्पान्तरे ऋजुसूत्रस्य पर्यायार्थिकताप्यस्ति स नैगम-स्त्रिप्रकाराः आरोपांशसङ्कल्पभेदात् विशेषावश्यकतूपचारस्य भिन्नग्रहणात् चतुर्विधः। न एके गणा आशयविशेषा यस्य स नैगमः तत्र चतुःप्रकारा आरोपः द्रव्यारोपगुणारोपकाला-रोपकारणाद्यारोपभेदात् तत्र गुणे द्रव्यारोपः पञ्चास्तिकाय-

वर्तनागुणस्य कालस्य द्रव्यकथन एतद्गुणो द्रव्यारोपः १ ज्ञानमेनात्मा अत्र द्रव्येगुणारोपः २ वर्तमानकाले अतीतकालारोपः अथ दीपोत्सवे वीरनर्वाणं वर्तमानकाले अनागतकालारोपः अथेव पद्मनाभनिर्वाण, एव पद्मे भेदाः कारणो कार्यारोपः ग्राह्यक्रियाया धर्मत्व धर्म कारणस्य धर्मत्वेन कथन । सङ्कल्पो द्विविधः स्वपरिणामरूप कार्यान्तरपरिणामश्च अशोपि द्विविधः भिन्नोऽभिन्नश्चेत्यादि शतभेदो नैगमः ।

अर्थ—कोई ऋजुसूत्रनय को विकल्प में पर्यायार्थिक भी कहते हैं क्योंकि यह विकल्पनय है अस्तु नैगम के तीन भेद हैं (१) आरोप (२) अस (३) सकल्प तथा—विशेषावश्यक में उपचाररूप चौथा भेद भी कहा है नपकगमो—अभिप्राय उस को नैगमनय कहते हैं अर्थात् नैगमनय अनेक आशयी है । आरोप-नैगम के चार भेद हैं (१) द्रव्यारोप (२) गुणारोप (३) कालारोप (४) कारणाधारोप

(१) गुणविषय द्रव्य का आरोप करना उस को द्रव्यारोप कहते हैं जैसे वर्तना परिणाम पञ्चास्तिकाय का परिणामन धर्म है उस को काल धर्म कहना यहाँ काल को द्रव्य कहा यह आरोप से है किन्तु वस्तुरूप भिन्न पिढपने द्रव्य नहीं है इति द्रव्यारोप (२) द्रव्य में गुण का आरोप करना जैसे—ज्ञान आत्मा का गुण है परन्तु ज्ञानी वही आत्मा इस तरह ज्ञान को आत्मा कहा यह गुणारोप । (३) कालारोप—जैसे—वीर भगवान को निर्वाण हुवे

बहुत काल हुआ परन्तु आज दीवाली के दिन वीर भगवान का नीर्वाण हुआ ऐसा कहते हैं। यह वर्तमान में अतीत काल का आरोप है अथवा आज पद्मनाभ प्रभु का निर्वाण है ऐसा कहना यह वर्तमान काल में अतीत काल का आरोप हुआ इसी तरह अतीत अनागत वर्तमान काल के दो २ भेद करने से कालारोप के छे भेद होते हैं।

(४) कारण विषय कार्य का आरोप करना जिस के चार भेद (१) उपादानकारण २ निमित्तकारण ३ असाधारणकारण ४ अपेक्षाकारण। जैसे—बाह्य क्रिया है वह साध्वसापेक्ष वाले को धर्म के लिये निमित्त कारण है। इस लिये धर्मकारण कहना इसी तरह तीर्थकर मोक्ष का कारण है इस लिये उनको तिन्नाणं तारयाणं कहना। यह कारणविषय कर्तापने का आरोप कहा इस तरह आरोपता अनेक प्रकार से है। संकल्प नैगम के दो भेद हैं। १ स्वपरिणामरूपवीर्य चेतना के नवीन २ क्षयोपशम २ कार्यान्तर से नये २ कार्य से नया २ उपयोग होना । और अंश नैगम के भी दो भेद हैं- १ भिन्नांश—जुदे २ अंश स्कंधादि २ अभिन्नांश—आत्मा के प्रदेश तथा गुण के अविभाग इत्यादि ये सब नैगमनय के भेद हैं ।

सामान्य वस्तुसत्ता सङ्ग्राहकः सङ्ग्रहः स द्विविधः सामान्यसङ्ग्रहो । विशेषसङ्ग्रहश्च, सामान्यसङ्ग्रहो । द्विविधः मूलत उत्तरश्च मूलतोऽस्तित्वादिभेदतः षड्विधः उत्तरतो जातिसमु-

दायभेदरूपः जातित्वात् नचि गोत्व घटे घटत्वं नतस्त्वौ वनस्प-
 तित्वं समुदायतो सहकारात्त्रके वने सहकारवनं, मनुष्यसमुहे
 मनुष्यवृद्धः, इत्यादि समुदायरूपः अथवा द्रव्यमिति सामान्य
 सङ्ग्रहः जीव इति विशेषसङ्ग्रहः तथा विशेषावश्यकं “ सगहण
 सगिहट मगिहट तेवतेण ज भेया तो सगहो सगिहिय पिण्डि-
 यत्थ वज्जास्स ” सगहण सामान्यरूपतया सर्ववस्तुनामाक्रो-
 डन सङ्ग्रहः अथवा सामान्यरूपतया सर्गं गृह्णातीति सङ्ग्रहः
 अथवा सर्वेपि भेदाः सामान्यरूपतया सङ्गृह्यन्ते अनेनेति
 सङ्ग्रहः अथवा सङ्गृहीतं पिण्डित तदेवार्थोऽभिप्रेयस्य तत्
 सङ्गृहीतपिण्डितार्थ एव भूतं वचो यस्य सङ्ग्रहस्येति सङ्ग-
 हीतपिण्डितं तत् किमुच्यते इत्याह सगहीय मागहीय सर्पिण्डिय
 भेगजाडमाणीय ॥ सगहीयमणुगमो वावडरे गोपिण्डिय भणिय
 ॥ १ ॥ सामान्याभिमुख्येनग्रहणं सगृहीतसङ्ग्रहं उच्यते,
 पिण्डितं त्वेकजातिमानितमभिधियते पिण्डितसङ्ग्रहः अथ
 सर्वव्यक्तिष्वनुगतस्य सामान्यस्य प्रतिपादनमनुगमसङ्ग्रहोऽभि-
 धियते व्यतिरेकस्तु तदितरधर्मनिषेधाद् प्राध्वधर्मसङ्ग्रहकारक
 व्यतिरेकं सङ्ग्रहो भण्यते यथा जीवो जीवः इति निषेधे जीव-
 सङ्ग्रह एव जाताः अतः १ सङ्ग्रह २ पिण्डितार्थ ३ अनुगम
 ४ व्यतिरेकभेदाच्चतुर्विधः अथवा स्वसत्तारूप्यं महासामान्यं
 सगृह्णाति इतरस्तु गोत्वादिकप्रान्तरसामान्यं पिण्डितार्थभि-
 धीयते महामित्त्वरूप अत्रान्तरसत्तारूप “ एगं निच्च निरवय-

वमक्रियं सव्वगं च सामान्नं* एतद् महासामान्यं गवि गोत्वा-
दिकमवान्तरसामान्यमिति संग्रह.

अर्थ—संग्रह नय का स्वरूप कहते हैं. सामान्यसे सब द्रव्यों में मुख्य व्यापक नित्यत्वादि सत्तारूप जो धर्म रहा हुआ है उसके संग्रहक को संग्रह नय कहते हैं जिसके दो भेद हैं. (१) सामान्य संग्रह (२) विशेष संग्रह; सामान्य संग्रह के दो भेद. (१) मूल सामान्य (२) उत्तर सामान्य. मूल सामान्य संग्रह के आस्तित्वादि छे भेद हैं. जिसकी व्याख्या पहिले कर चुके हैं. और उत्तर सामान्य संग्रह के दो भेद हैं. (१) जाति सामान्य (२) समुदाय सामान्य. जैसे—गाय के समुदाय में गोत्वरूप जाति है, घटमें घटत्व और वनस्पति के समुदाय में वनस्पतिपना यह जाति समुदाय है. और आंव के समुह को अंबवन कहना, मनुष्य के समुह को मनुष्यगण इसको समुदाय सामान्य कहते हैं यह उत्तर सामान्य संग्रह चक्षु अचक्षु दर्शन ग्राही है. और मूल सामान्य संग्रह अवधिदर्शन, केवलदर्शन ग्राही है.

तथा सामान्यसंग्रह और विशेष संग्रह. जो छे द्रव्य के समुदाय को द्रव्य मानना उसको सामान्य संग्रह कहते हैं. इसमें सब का ग्रहण होता है और जीवको जीव द्रव्य कहके अजीव द्रव्य से जुदा भेद करना यह विशेष संग्रह है. इसका विस्तार

* एकं सामान्यं सवत्र तस्यैव भावात् तथानित्य सामान्य अविनाशात् तथा निरवयव अदेशत्वात्, अक्रियं देशान्तरगमनाभावात् सर्वगतं च सामान्यं अक्रियत्वादिति ॥

हुत है किन्तु विशेषावश्यक से समग्र नयके चार भेद लिखते हैं और मूल पाठमें कही हुई गाथा का अर्थ है ।

“ समग्रण ” एकवचन—या—एक अध्यवसाय—उपयोग से एकसाथ ग्रहण किया जाय अथवा सामान्यरूप से सत्र वस्तु का ग्रहण हो उसको समग्र कहते हैं या सामान्यरूप से सत्र समग्र करता है उसको समग्र कहते हैं या जिसमें सत्र भेद सामान्यपने ग्रहण किया जाय उसको समग्र कहते हैं अथवा “ सगृहीत पिण्डित ” जो वचन समुदाय अर्थ को ग्रहण करे उसको समग्र कहते हैं इसके चार भेद हैं (१) सगृहीत समग्र (२) पिण्डित समग्र (३) अनुगम समग्र (४) व्यतिरेक समग्र ।

(१) सामान्यरूप में जो त्रिनापृथक् किये वस्तु को ग्रहण करे ऐसा जो उपयोग या वचन या धर्म किसी भी वस्तु में हो उसको सगृहीत समग्र कहते हैं

(२) एक जाति के लिये एकपक्षा मान के उस एक में सत्र का समग्र हो जैसे—“ एगेआया ” “ एगेपुगाले ” इत्यादि वस्तु अनन्त है परन्तु एक जाति को ग्रहण करता है उसको पिण्डित समग्र कहते हैं ।

(३) अनेक जीवरूप अनेक व्यक्ति है उन सत्र में जिस धर्म की सामान्यता है जैसे—सत् चित् मयि आत्मा यह धर्म सत्र जीवों में सदृश है ऐसे ही जीव के लक्षण, सर्व प्रवेश, सर्व गुण—को अनुगम समग्र कहते हैं ।

(४) जिसका अग्रहण करने से इतर सब का ग्रहण ज्ञान हो. जैसे अजीव है इस के कहने से जीव नहीं वह अजीव परन्तु कोई जीव भी है ऐसे व्यतिरेक वचन की सिद्धी हुई. या उपयोग से जीव का ग्रहण हुवा यह व्यतिरेक संग्रह. ।

अर्थान्तर संग्रहनय के दो भेद कहते हैं (१) महा सत्ता रूप (२) अवान्तर सत्तारूप इस तरह दो भेद भी संग्रह नय के कहे हैं.

“ सदिति भणियम्मि जम्हा, सव्वत्थाणुप्पवभा वुद्धी ।
तो सव्वं तम्मत्तं नत्थितदत्थन्तरं किचि ॥ १ ॥ यद्यस्मात् सदित्येवं
भणिते सर्वत्र भुवनत्रयान्तर्गतवस्तुनि बुद्धिरनुप्रवर्तते प्रधावति नहि
तत् किमपि वस्तु अस्ति यत् सदित्युक्ते भणिति बुद्धौ न प्रतिभासते
तस्मात् सर्वं सत्तामत्रं न पुनः अर्थान्तरं तत् श्रुतसामर्थ्यात् यत्
संग्रहेन संगृह्यते तेन परिणामनरूपत्वादेव संग्रहस्येति ”

अर्थात्—तीन भुवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संग्रहनय से ग्रहण न होती हो जो वस्तु है वह सब संग्रह नय आही है. यह संग्रहनय का स्वरूप कहा.

संग्रहगृहीतवस्तुभेदान्तरेण विभजनं व्यवहरणं प्रवर्तनं वा व्यवहारः १ स द्विविधः शुद्धोऽशुद्धश्च । शुद्धो द्विविधः वस्तु गतव्यवहारः धर्मास्तिकायादिद्रव्याणां स्वस्वचलनसहकारादि जीवस्य लोकालोकादिज्ञानादिरूपः स्वसम्पूर्णपरमात्मभावसाधनरूपो गुणासाधकावस्थारूपः गुणश्रेणयारोहादिसाधनशुद्ध-व्यवहारः । अशुद्धोपि द्विविधः सद्भूता सद्भूतभेदात् सद्-

भूतव्यवहारो ज्ञानादिगुणः परस्पर भिन्नः असद्भूतव्यवहारः
 कपायात्पादि मनुष्योऽहं देवोऽहं । सोऽपि द्विविधः संश्ले-
 पिताशुद्धव्यवहारः शरीर मम अहं शरीरी । असंश्लेषिता
 सद्भूतव्यवहार पुत्रमूलत्रादि, तौ च उपचरितानुपचरितव्य-
 वहारभेदात् द्वित्रयो तथा च विशेषावश्यकं “ व्यवहरण प्र-
 हरण स तेणं व वहीरणं व सामन्यं । व्यवहारपरो व जम्भो
 विसैसम्भो तेणं ग्रहणो ” व्यवहरण व्यवहारः व्यवहरति
 ॥ इति वा व्यवहारः विशेषतो व्यवह्रियते निराक्रियते
 सामान्यं तेनेति व्यवहारः लोको व्यवहारपरो वा विशेषतो
 यस्मात्तेन व्यवहारः । न व्यवहाराभ्यर्थप्रवर्तितेन श्रुते सामा-
 न्यमिति स्वगुणप्रवृत्तिरूपव्यवहारस्यैव वस्तुत्व तमतरेण तद्वा-
 धात् स द्विविधः मिमज्जन, १ प्रवृत्ति २ भेदात् । प्रवृत्तिव्यव-
 हारस्त्रिविधः वस्तुप्रवृत्ति १ साधनप्रवृत्तिः २ लोकप्रवृत्तिश्च
 साधनप्रवृत्तिश्च त्रिधाः लोकोत्तर, लौकिक, धृमावचनिक,
 भेदात् इति व्यवहारनयः श्री विशेषावश्यकं ॥

अर्थः—अन व्यवहारनय की व्याख्या करते हैं, समझसे
 प्रदित जो वस्तु उसका भ्रान्तरमे विभाग करना उसको व्यवहार
 नय कहते हैं, जैसे द्रव्य यह समष्टात्मक सामान्य नाम है विवे-
 चन करनेपर द्रव्य के दो भेद (१) जीवद्रव्य (२) अजीव
 द्रव्य पुन जीवद्रव्य के दो भेद (१) मिद्ध (२) ममारी
 इत्यादि रूपमे भिन्नता करनी यह व्यवहारनय का स्यभाव है
 अथवा व्यवहार प्रवर्तन को व्यवहारनय कहते हैं जिनमे दो

मानस्यैव वस्तुत्वमिति अतीतस्य कारणात् । अनागतस्य कार्यता
जन्यजनकभावेन प्रवर्तते अतः ऋजुमूत्रं वर्तमानग्राहकं तद्
वर्तमानं नामादिचतुःप्रकारं ग्राह्यम् ॥

अर्थ—ऋजुसूत्र नय का स्वरूप कहते हैं. ऋजु—सरल
श्रुत—बोध उसको ऋजुसूत्रनय कहते हैं. ऋजु शब्दसे अवक्र अर्थात्
सम है श्रुत उसको ऋजुसूत्र कहते हैं. या ऋजु—अवक्रपने वस्तु
को जाने उसको ऋजुसूत्र कहते हैं. अव वस्तुका वक्रपना समझाते
हैं. वर्तमानकाल में जो वस्तु है वह ऋजुसूत्र नय ग्राही है. अन्य
जो अतीत अनागतरूप वस्तु है वह ऋजुसूत्र की अपेक्षासे नास्ति
है अर्थात् असत्य है क्यों कि अतीतकाल तो विनाश हो गया
और अनागतकाल आया नहीं है इसवास्ते अतीत, अनागत वस्तु
अवस्तुरूप है. और जो वर्तमान पर्यायसे है वह वस्तु है. पूर्व
और पश्चात्काल ग्राही नैगमनय है.

प्रश्न—संसारी जीवों को सिद्धसमान कहते हो. और
अनागत काल में सिद्ध हो गये है. तो आप अतीत अनागतकाल
को अवस्तु क्यों कहते हो ?

उत्तर—हे भद्रे ! अनागत भावीकेलिये नहीं कहते हैं.
किन्तु—वर्तमान में सर्वगुणो का आत्मप्रदेशो मे सद्भाव है. परन्तु
उनगुणो की आवर्णदोषसे प्रवृत्ति नहीं है. इसलिये तिरोभावीपना
संग्रह करके कहा है. परन्तु वस्तु मे केवलज्ञानादि सब गुणों का
सद्भाव है. इसलिये उनको सिद्ध कहा है.

वस्तु नामादिपर्याय युक्त है इसलिये नामादि निक्षेप भी इसी ऋजुसूत्र नयके भेदमें है नामादितीन निक्षेप द्रव्य है और भावनिक्षेप है यह भाव है यह व्याख्या कारण, कार्य को विभाग करने के लिये है परन्तु सामान्यरूप में वस्तुमें चारनिक्षेप है वे भाव धर्मपने हैं और स्व स्वकार्यकर्ता हैं दिगम्बराचार्य ऋजुसूत्र के दो भेद कहते हैं (१) सूक्ष्मऋजुसूत्र (२) स्थूलऋजुसूत्र वर्तमानकाल का एक समयग्राही सूक्ष्म ऋजुसूत्रनय है और बहुकालिक स्थूलऋजुसूत्रनय है यह कालापेक्षी भाव है इसलिये इस को भावनय कहते हैं और योगालम्बीपने बाह्य है इसलिये द्रव्यनय में भी इसकी गवेषणा की है । इति ऋजुसूत्रनयः

“ शप आक्रोशे ” शपनमाहानमिति शब्दः, शपतीति वा आहानयतीति शब्दः, शप्यते आहूयते वस्तु अनेनेति शब्दः, तस्यशब्दस्य यो वान्योऽर्थस्तत्परिग्रहात्तत्प्रधानत्वान्नयशब्दः, यथा कृतकृत्यादित्वादिरुः पचम्बन्तः शब्दोपि हेतुः । अर्थरूप कृतकृत्यमनित्यत्वगमरुत्वान्मुख्यतया हेतुरूच्यते उपचारतस्तु तद्वाचरुः कृतकृत्यशब्दो हेतुरभिधियने एवमिहापि शब्दवाच्यार्थपरिग्रहादुपचारेण नयोऽपि शब्दो व्यपदिश्यते इति भावः । यथा ऋजुसूत्रनयस्वाभीष्ट मत्युत्पन्न वर्तमान तथैव इच्छत्यसौ शब्दनयः । यत्रस्मात्पृथुघ्नोदरकलितमृन्मय जलाहरणादिक्रियासम प्रसिद्धघटरूप भावघटमेवेच्छत्यसौ न तु शेषान् नापस्थापनाद्रव्यरूपान् ग्रीन् घटानिति । शब्दार्थप्रधानो शेषनयः चेष्टालक्षणाथ घटशब्दार्थो “ घट चेष्टाया ” घटते इति

घटः अतो जलाहरणादिचेष्टां कुर्वन् घटः । अतश्चतुसोऽपि नामादिघटानिच्छतः ऋजुसूत्राद्विशेषिततरं वस्तु इच्छति असौ । शब्दार्थोपपत्तेर्भावघटस्यैवानेनाभ्युपगमादिति अथवा ऋजुसूत्रात् शब्दनयः विशेषिततरः ऋजुसूत्रे सामान्येन घटोऽभिप्रेतः, शब्देन तु सद्भावादिभिरनेकधर्मैरभिप्रेत इति ते च सप्तभङ्गाः पूर्वं उक्ता इति ॥

अर्थ—अब शब्दनयका स्वरूप कहते हैं. शपति—बुलाना पुकारना उसको शब्द कहते हैं. या शप्यते—वस्तुकानाम लेकर पुकारा जाय उसको शब्द कहते हैं. शब्द वाच्यार्थ ग्राही है ऐसा प्रधान पना जिस नय में हो उसको शब्दनय कहते हैं. कृतक—किया उसका हेतु धर्म जिस वस्तु में हो उसको भाषा द्वारा सहना अर्थात् शब्दका कारण वस्तुका धर्म हुवा जैसे—जलाहरण धर्म जिस में हो उसको घट कहते हैं. यहां भी शब्दसे वाच्य अर्थ ग्रहण हुवा इसीलिये इसका नाम भी शब्दनय कहा है. जैसे—ऋजुसूत्र नय को वर्तमान कालिक धर्म इष्ट है वैसे शब्दादि नय को भी वर्तमान धर्म ही इष्ट हैं । यथा—

जिसका पेट नीचेका भागगोल और बड़ा हो, उपर संकोचित हो उदर कलितयुक्त जलाहरणक्रिया के सामर्थ्य प्रसिद्ध घटरूप जो भावघट उसीको घट इच्छे—समझे. परन्तु शेष नाम, स्थापना, द्रव्यरूप तीन घट को शब्दनय घट नहीं मानता. अर्थात् घटशब्द के अर्थ का संकेत जिसमें हो उसी को घट कहे. घट धातु चेष्टा

बाची है अतः कारणात् यह शब्दनय घटरूप चेष्टा करते हुये को ही घट मानता है और ऋजुसूत्र नय चारनिक्षेपसयुक्त को घट मानता है शब्दनय भावघट को घटमानता है इतनी विशेषता है की शब्द के अर्थ की जहा व्युत्पत्ति हो उसी को वस्तुपने कहे अर्थात् ऋजुसूत्रनय सामान्य घट की गवेपणा की और शब्दनय नद्धाव जो अस्तिधर्म तथा असद्धाव जो नास्तिधर्म इनसबसे सयुक्त वस्तु को वस्तुरूप मानता है ।

तथा वस्तु के शब्द उच्चार को सात भागोंसे प्रतिपादन करना चाहिये इस लिये सप्तमगी के जितने भेद होते हैं उतने भेद शब्दनय के भी समझ लेना । सप्तमगी का स्वरूप पूर्व कह चुके हैं । वह शब्दनय वस्तु के पर्याय को अवलम्बन करके उसके भाव धर्म का ग्राहक है इसलिये शब्दनयमे वस्तु के भावधर्म-निक्षेप की मुख्यता है और पूर्व के चार नयों मे नामादि तीन निक्षेप की मुख्यता है । इति शब्दनय स्वरूप ।

गाथा ॥ ज ज सण॥, भासइ त न चिय समभिरोइइ
जम्हा ॥ सणतगत्यविमुहो, तओ नओ समभिरुदोत्ति ॥ १ ॥
या या सत्ता घटाडिलक्षणा भापते वटति ता तामेव यस्मात्-
सज्ञान्नरार्थविमुख समभिरुदोनय नानार्थनाणा एव भापते
यदि एरुपर्यायमपेक्ष्य सर्वपर्यायवाचकत्वं तथा एरुपर्यायाणा
सङ्करं पर्यायसङ्करे च वस्तुमङ्करो भवत्येवेति वा भूत्सङ्करदोषः,
अतः पर्यायान्तरानपेक्ष्य एव, समभिरुदनय इति ॥

अर्थ—समभिरूढनय की व्याख्या करते हैं. जो शब्दनय है वह इन्द्र, शक्र, पुरंदर इत्यादि सब इन्द्रके नाम भेद हैं. परन्तु एक पर्याययुक्त इन्द्रको देखकर उसका सब नाम कहे । उक्तं विशेपावश्यकं “ एकस्मिन्नपि इन्द्रादिकं वस्तुनि यावत् इन्द्रन शक्रन—पुरदारणादयोऽर्थघटन्ते तद्वेशेनन्द्र शक्रादिवहुपर्यायमपि तद्वस्तु शब्दनयो मन्यते समभिरूढस्तु नैवं मन्यते इत्यनयोर्भेदः ”

वस्तु के एकपर्याय प्रगट होनेपर (शेष पर्यायों के अभाव में भी) शब्दनय उस वस्तु को सब नामोंसे बोलावे—संबोधे परन्तु समभिरूढनय को वह अमान्य है इस वास्ते शब्द और समभिरूढनय में अन्तर—भेद है ।

कुंभादि में जो संज्ञा का वाच्य अर्थ दिखे वही संज्ञा कहे जिम में संज्ञान्तर अर्थ का विमुखपना है उसको समभिरूढनय कहते हैं. अगर एकसंज्ञा में सर्व नामान्तर मानते हैं तो सबको संकरता दोष होता है. तब पर्याय का भेद नहीं रहता । पर्यायान्तर होता है वह भेदपने ही होता है. इसवास्ते लिंगभेद की सापेक्षतासे वस्तुभेदपना मानना चाहिये यह समभिरूढ नय स्वरूप कहा इस नय में भेदज्ञान की मुख्यता है ।

एवं जह सदृथो संतो भूओ तदन्नाहभूओ ॥ तेणोवं भूय-
नओ, तदृथपरो विसेसेणं ॥१॥ एवं यथा घटवेष्टायामित्यादि-
रूपेण शब्दार्थो व्यवस्थितः तद्वत्ति, तथैव यो वर्तते घटादि-
कोऽर्थः स एवं सन् भूतो विद्यमानः “ तदन्नाहभूओति ” वस्तु
तदन्यथा शब्दार्थोल्लघनेन वर्तते स तत्त्वतो घटाद्यर्थोपि न भवति

रिक्तभूतो ? विद्यमानः येनैव मन्यते तेन कारणेन शब्दनय मम-
भिरुद्धनयाभ्या सकाशादेवभूतनयो विशेषेण शब्दार्थनयतत्परः ।
अथ हि योपिन्मस्त्वारूढ जलाहरणादिक्रियानिमित्त घटमानमेव
चेष्टमानमेव घट मन्यते न तु गृहकोणादिव्यवस्थित । विशेषतः
शब्दार्थतत्परोपमिति । उज्ज्वलमयेणस्य च अज्ज्वलमयेण विसे-
सेइ ॥ जह घटस्य चेष्टावया तहा तपि तेणैव ॥ १ ॥ व्यज्यते
अर्थोऽनेनेति व्यञ्जनं वाचकगन्धो घटादिस्त चेष्टावता एत-
द्वाच्येनोऽर्थेन विशिनष्टि स एव घट शब्दो यच्चेष्टावन्नमर्थं प्रति-
पादयति, नान्यम् इत्येव शब्दमर्थेन नैपत्ये व्यपस्थापयतीत्यर्थः ।
तथार्थमप्युक्त-लक्षणमभिहितरूपेणव्यञ्जनेन विशेषयति चे-
ष्टापि सैव या घटशब्देन वाच्यत्वेन प्रसिद्धा योपिन्मस्त्वारूढस्य
जलाहरणादिक्रियारूपाः, न तु स्वानतरणक्रियात्मिका,
इत्येवमर्थं शब्देन नैपत्ये स्थापयतीत्यर्थ इत्येवमर्थमय विशेष-
यति शब्दार्थो नार्थः शब्देन नैपत्ये स्थापयतीत्यर्थः । एतदे-
वाह-यत् । योपिन्मस्त्वारूढचेष्टावतार्थो घटशब्देनोच्यते स
प्रत्यक्षोऽर्थः स च तद्वाचको घटशब्दः अन्यथा तु उक्त्व-
तरस्येव तच्चेष्टावतादयत्नः, घटवनेत्यावा उक्त्वमित्येवमुभय-
विशेषक एवभूतनय इति ॥

अर्थ—एवभूतनय का स्वरूप लिखते हैं जैसे—घट चेष्टा-
वाची इत्यादिरूपमे शब्दनयका अर्थ कहा है इमीतरहमे घटादि
अर्थपते जां यों अयाम रिणमात्र रूपमे शब्दे अर्थका अत्रलभ्यन
करके प्रदर्श या विम २ शब्दका वाच्य अर्थ नहीं है विम

वस्तु मे शब्दार्थपने की प्राप्ति नहीं है. वह वस्तु वस्तुरूप नहीं है: जिस शब्दार्थ में एक पर्याय भी न्यून हो उस वस्तु को एवंभूतनय वस्तुपने नहीं मानता. इसवास्ते शब्दनय तथा समभिरूढनयसे एवंभूतनय विशेषान्तर है.

एवंभूतनय घट स्त्रीके मस्तक परहो पांणी लानेकी क्रिया निमित्त मार्ग में आताहो पांणी से संयुक्त हो उसको घट मानता है. परन्तु घरके कौनेमें रक्खा हुआ घट है उसको घटपने नहीं मानता क्र्यो कि वह घटपने की क्रिया का अकर्ता है. जो स्त्री के मस्तक पर चढा हो चेष्टा सहित हो उसीको घट शब्द से बुलावे अन्यथा घट नहीं कहता. जैसे—सामान्य केवली जो ज्ञानादि गुण पने समान है उसको समभिरूढनय अरिहन्त कहे परन्तु एवंभूतनय जो समोवसरणादि अतिसय सम्पदा सहित. इन्द्रादि से पूजा-सत्कार सहित हो उसी को अरिहन्त कहे अन्यथा नहीं कहता, वाच्य वाचक की पूर्णता को मानता है इति एवंभूत नय स्वरूप.

यह सातो नय का स्वरूप विशेषावश्यक सूत्र के अनुसार कहा है. इसमें नैगम के ७, संग्रह के ६ या १२, व्यवहार के ८ या १४, ऋजुसूत्र के ४ या ६ शब्द के ७, समभिरूढ के २, और एवं भूतनय का, १ भेद इस तरह सब भेदों की व्याख्या की है. ग्रन्थान्तर मे सात सो भेद भी कहे हैं. ।

॥ स्याद्वादरत्नाकरात् नयस्वरूपः ॥

एवमेव स्याद्वादरत्नाकरात् पुनर्लक्षणात् उच्यते नीयते येन श्रुताख्यप्रामाण्यविषयीकृतस्यार्थस्य शस्तादितरांशौदासीन्यतः

सम्प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः । स्याभिप्रेतादेशादपराशाप-
 लापी पुनर्नयाभासः स समासतः द्विभेदः द्रव्यार्थिक, पर्याया-
 र्थिकः आत्रो नैगमसग्रहव्यवहारश्रुतमूत्र भेदाद्यतुदा केचित्
 श्रुतमूत्र पर्यायार्थिक इदन्नि ते चेतनाशक्तेन विरुलपस्य श्रु-
 तमूत्रेग्रहणात् श्रीवीरसामने मुख्यतः परिणतिचक्रस्यैव भा-
 वधर्मत्वेनागाकारात् तेषां श्रुतमूत्रः द्रव्यनये एव धर्मयोर्धर्मिणो
 धर्मधर्मिणोश्च प्रधानोपसर्जन आरोपसङ्कल्पाशादिभावेनानेकम-
 ग्रहणात्मको नैगमः सत्तु चैतन्यमात्मनीतिर्ययोः गुणपर्यायवत्
 द्रव्यमिति धर्मधर्मिणोः क्षणमेवो सुखी त्रिपयाशक्तो जीव इति
 धर्मधर्मिणोः सूक्ष्मनिगोत्रीजीगसिद्धसमानसत्ताकः अयोगीनो
 समगतिः अग्रमाही नैगमः धर्माधर्मादिनामेकान्तिरुपार्थन्या-
 भिमन्विनैगमाभासः ।

अर्थे—अत्र स्याद्वाच्यत्वात् नय से नय का स्वरूप
 लिखते । भुनक्तान के स्वरूप मे प्राप्त किया जो पदार्थ के अश-
 विपर्याय ज्ञान और इस मे इतर जो दुनरा अश उम दुमरे अश
 प्रति उदाशनिता वाले का जो अभिप्राय विशेष उसको नय कहते
 हैं अर्थात् वस्तु के एक अश में ग्रहण कर के अन्य से उन्नी
 पने रहे उमको नय कहते हैं और एक अश को मुख्य पर के
 दुमरे अश का बतवापे—निर्णय करे उस को नयामास (कुनय) कहते हैं ।

नय के मुख्य दो भेद हैं (१) द्रव्यार्थिक (२) पर्याय-
 र्थिक द्रव्यार्थिक के चार भेद हैं (१) नैगम, (२) समग्र,
 (३) व्यवहार, (४) श्रुतमूत्र बड़े आचार्य श्रुतमूत्र नय को
 पर्यायार्थिक भी कहते हैं इस लिये द्रव्यार्थिक के तीन भेद भी कहे हैं

नैगमनय का स्वरूप कहते हैं । जो धर्म को प्रधानपने या गौनपने अथवा धर्मी को प्रधानपने या गौनपने तथा धर्म धर्मी दोनोंको प्रधानपने या गौनपने माने जो धर्म की प्रधानता है वह पर्याय की प्रधानता हुई और धर्मी की प्रधानता है वह द्रव्य की प्रधानता हुई, इसी तरह गौनता, और धर्मधर्मी की प्रधानता, गौनता है वह द्रव्य, पर्याय का प्रधान, गौनपना है ऐसे प्रधान, गौनपने की गवेपणारूप ज्ञानोपयोग उस को नैगमनय कहते हैं, उस के बोध को नैगम बोध कहते हैं । जैसे

सत्, चैतन्य इन दो धर्मों में एक की मुख्यता और दुसरे की गौनता अंगीकार करे उस को नैगम कहते हैं. यहां चैतन्य नामक जो व्यंजन पर्याय है उस को प्रधानपने गने क्यों कि चैतन्यता है वह विशेष गुण है और सत्त्व-अस्तित्व नामक व्यंजन पर्याय सब द्रव्यों में समानरूप से है. इस लिये गौनपने समझे यह नैगमनय का पहला भेद है. ।

तथा “ वस्तु पर्यायवद् द्रव्यं ” यह वाक्य धर्मी नैगमनय का है. । यहां “ पर्यायवत् द्रव्यं ” ऐसी वस्तु है इसमें द्रव्य का मुख्यपना है. और “ वस्तु पर्यायवत् ” वाक्य में वस्तु का गौनपना तथा पर्याय का मुख्यपना है. यह उभयगोचरता है वास्ते यह नैगमनय का दूसरा भेद है. ।

नृणामेक सुखी विपयाशक्तो जीवः इति धर्मधर्मीणोरिति ” यहां विपयाशक्त जीव नामक धर्मी की मुख्यता विशेष रूप से है

और मुख्य लक्षण धर्म की प्रधानता विशेषण रूप से है यह विशेष विशेषण भाव से धर्मधर्मी को अवलोकन कर के नेगम नय : तीसरा भेद कहा

धर्मधर्मी दोनों को आलम्ब्य, ग्रहण करने में सम्पूर्ण व ग्रहण होती है और तभी वह ज्ञान प्रमाण हो सक्ता है अथ द्रव्य, पर्याय दोनों का अनुभव करता हुआ जो ज्ञान है वह प्रमाण होता है यहा दोनों पक्ष के विषय एक की गौनता और दूसरे मुख्यता का ज्ञान होता है इसलिये उसको नय कहते हैं । त सूक्ष्मनिगो के जीव समान मत्तामान हैं और अयोगी केवली समारी पटना यह अश नेगम नय है ।

नेगमाभास—वस्तु में अनेक धर्म हैं उस को एका पते माने परन्तु एक दूसरे को सापेक्ष न माने अर्थात् एक को माने और दूसरे को न माने उसको नेगमाभास कहते हैं । दुर्नय है क्यों कि अन्य १० की गवेषणा नहीं करता, जैसे आत्मा में सत्त्व, चैतन्यद्वय दोनों भिन्न भिन्न है जिस में एक मा और दूसरा अमान्य करे उसको नेगमाभास कहते हैं यह नेगम नय का स्वरूप कहा

यथाऽऽत्मानि सत्त चैतन्ये परस्पर भिन्ने सामान्यमात्रम
मत्तापरावर्गस्वरूपमद्भुतं तत्र परावर्गमेतात् द्विविधः तत्र शुद्ध
मन् मात्रमाहङ्कः परसमूहः चेतनालक्षणो जीवः इत्यपरस
मत्ताद्वैत आह्वारणः सकलविशेषान् निराचरणाः महत्
भासः सद्भुदस्यैस्त्वेन ' एगेवाया ' इत्यभिज्ञानात् सत्त

एव आत्मा ततः सर्वविशेषाणां तदितराणां जीवाजीवादि-
द्रव्याणामादर्शनात् द्रव्यत्वादिनावान्तरसामान्यानि मन्वान-
स्तदभेदेषु गजनिमीलिकामवलम्बमानः परापरसंग्रहं धर्माधर्मा-
काशपुद्गलजीवद्रव्याणामैक्यं द्रव्यत्वादिभेदादित्यादिद्रव्यत्वा-
दिकं प्रतिजानानस्तदविशेषान् निन्हुवानस्तदाभासः यथा
द्रव्यमेव तत्त्वं तत्त्वपर्यायाणाम् ग्रहणाद्विपर्यासः इति संग्रहः ।

अर्थ—संग्रहनय का स्वरूप कहते हैं. सामान्य मात्र,
समस्तविशेष रहित सत्यद्रव्यादि को ग्रहण करने का त्वभाव है
और पिंडपने विशेष रासि को ग्रहण करता है परन्तु व्यक्तरूप से
ग्रहण नहीं करता स्वजाति का देखा हुआ इष्ट अर्थ उसको अवि-
रोधपने विशेष धर्म को एक रूप से ग्रहण करता है उसको
संग्रहनय कहते हैं. इस के दो भेद हैं (१) परसंग्रह (२)
अपरसंग्रह ‘अशेषविशेषोदासीनं भजमानं शुद्धद्रव्यं सन्मात्र-
मभिमन्यमानः परसंग्रहः इति ’ जो समस्त विशेष धर्म स्थापना
की भजना करता हुआ अर्थात् विशेषपने को अग्रहण करता हुआ
शुद्ध द्रव्य की सत्ता मात्र को माने जैसे—द्रव्य यह परसंग्रह है.
विश्व एक सत् पना है ऐसा कहने से अस्तित्वपने के एकत्व का ज्ञान
होता है अर्थात् सब पदार्थ का एकत्वरूप से ग्रहण हो उसको
संग्रहनय कहते हैं. ।

जो सत्ता का अद्वैत स्वीकार करते हैं और द्रव्यान्तर भेद
नहीं मानते समस्त विशेष भाव को नहीं ग्रहण करके वस्तु को
मानने वाले अद्वैतवादि वेदान्त, सांख्यदर्शनी परसंग्रह अभास है.

क्यों कि वस्तु प्रत्यक्ष भेद होने पर भी द्रव्यान्तरणने को नहीं मानते हैं इस लिये उनको समग्रहभास कहते हैं । जैन दर्शन विशेष सहित सामान्य ग्राही है ।

“ द्रव्यत्वादिनयान्तरसामान्यानि सत्त्वा तद्भेदेषु गजनि-
मीलिकामवलम्ब्यमान अपरमग्रह ” जो जीवाजीवादि द्रव्य
को अग्रान्तर सामान्यरूप में मानता है परन्तु जीवविषय प्रत्येक
जीव की विशेषतारूप जो भव्य, अभव्य सम्यक्त्री, मिथ्यात्वी,
नर, नारकादि पर्याय आदि भेद है उस को “ गजनिमीलिका ”
मदोनमत्तता में नहीं गवेषता उस को अपरसमग्रह कहते हैं और
द्रव्य को सामान्यरूप से मानता है परन्तु द्रव्य का जो परिणामि
कत्वादि धर्म है उसको नहीं मानता यह अपरमग्रहभास कहलाता
है यह समग्रहण का स्वरूप कहा

समग्रह च गोचरीकृतानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरण येनाभि-
मन्विना क्रियते स व्यवहार, यथा वत्त मत् तत् द्रव्य पर्याय-
धेत्यादि य पुनरपरमार्थिक द्रव्यपर्यायप्रतिभागमभिप्रैति स
व्यवहाराभासः चार्थारुदर्शनमिति व्यवहारदर्शयः ।

अर्थ—व्यवहारणय कहते हैं समग्रहण से प्राप्त जो वस्तु
का सत्त्वादि धर्म उस को गुणभेद से विवेचन करता हुआ भिन्न
२ कहे और पदार्थ की गुणप्रकृति को मुख्यपने माने उस को
व्यवहारणय कहते हैं जैसे—जीव, पुद्गलादि द्रव्य के पर्याय का
अममावी और महमावी दो भेद हैं जिस में जीव दो प्रकार के
हैं भिन्न और मसारी इमी तरह पुद्गल के दो भेद हैं परमाणु

और स्कंध इत्यादि कार्य भेद से भिन्नपना माने तथा. क्रमभावी पर्याय के दो भेद (१) क्रियारूप (२) अक्रियारूप इस तरह सामर्थ्यादि गुणभेदरूप विभाग करना इस को व्यवहारनय कहते हैं. और जो परमार्थ विना द्रव्य पर्याय का विभाग करते हैं. वह व्यवहाराभासनय समझना. यथा—दृष्टान्त.

कल्पना कर के भेद विवेचन करनेवाले चार्वाक दर्शनादि वे व्यवहारनय का दुर्नय हैं. जैसे—जीव सप्रमाणरूप से सिद्ध है. परन्तु लोक प्रत्यक्ष दृष्टीगोचर नहीं होता इस लिये जीव नहीं ऐसा कहते हैं. और जगत् में पचभूतादि वस्तु नहीं है ऐसी कल्पना करके बालजीवों को कुमार्ग में प्रवर्तिते हैं. इस को व्यवहारदुर्नय कहते हैं. यह व्यवहारनय का स्वरूप कहा. ।

ऋजु वर्तमानक्षणस्थायिपर्यायमात्रप्रधान्यतः सूत्रयति अभि-
प्रायः ऋजुसूत्रः । ज्ञानोपयुक्तः ज्ञानी दर्शनोपयुक्तः दर्शनी,
कषायोपयुक्तः कषायी, समतोपयुक्तः सामायिकी, वर्तमाना-
पलापी तदाभासः यथा तथागतमतः इति ॥

अर्थ—ऋजुसूत्र नय कहते हैं. । ऋजु—सरलपने अतीत अनागत की गवेपणा नहीं करता हुआ केवल वर्तमान समय वर्ती पदार्थ के पर्याय मात्र को प्रधानरूप से माने उस को ऋजुसूत्रनय कहते हैं. जैसे—ज्ञानोपयोग सहित वर्ते वह ज्ञानी, दर्शनोपयोग सहित को दर्शनी, कषायपने वर्ते वह कषायि, समता उपयोग सहित वर्तने वाले को सामायिक यह ऋजुसूत्र नय का वाक्य है. ।

प्रश्न—इस शब्दार्थ से तो ऋजुसूत्रनय और शब्दनय एक ही प्रतीति होता है

उत्तर—विशेषावश्यक में कहा है "काण यापत् ऋजु-सूत्र" शाग काण्यरूप प्रवर्तता हुआ ऋजुसूत्रनय ग्राही है- और 'वही शायस्ता-जागनारूप कार में प्रवर्तमान होने में उसको शब्दनय कहते हैं

वर्तमानकाल अपलापी को ऋजुसूत्राभास कहते हैं जैसे अग्नि भाव को नाशितभाव कहे अथवा विपरीत भाव में कहे यथा जीव को अजीव कहे, अजीव को जीव कहे इत्यादि यह गत-बौद्धदर्शन ५। मन्तव्य है वे जीव द्रव्य मदा सर्वथा अग्निरूप है जिसको पर्याय के पलटने में द्रव्य का सर्वथा विनाश मानते हैं यह ऋजुसूत्रागमाम है इति अनुसूत्रनयः ।

एकशयायमागभावेन तिर्यग्भाविपयायमादकं शब्दनयः ।
काण्यदिमेदन ध्वनेर्गर्भमेव प्रतिपाद्यमानं शब्दः, जलाहरणा-
न्नित्रियामागर्भ एव यतः न मृत्पिन्दादौ तत्त्वार्थवृत्तौ शब्दयथा
वर्धप्रतिपत्तिः तत्त्वार्थमेव वर्तमानास्तु तथा मन्वानं शब्दनयः
गन्तानुरूप अर्थपरिणामं द्रव्यमिच्छति त्रिकान्तप्रित्तिग त्रिर
गतप्रययनकृतिपि गमन्विनमर्भमिच्छति नन्मेदे तस्य तमेव
गमर्भमागमनाभासः ।

प्रश्न—शब्दरूप कहते हैं ॥ वातु की एक पर्याय प्रगट
दिग्मे में और दूसरे शब्दवाचक पर्याय के तिर्यग्भाव-अप्रगट
होने पर भी तब पर्याय को गृह्य करना है अथवा तीन शब्द

तीन लिंग, तीन वचन के भेद से शब्द का भेदपना करके उस भेदपने अर्थ कहे या जलाहरणादि सामर्थ्य को घट कहे. तथा—कुंभ के चिन्ह—पर्याय सम्पूर्ण प्रगट नहीं होने पर भी उसको नाम सहित बुलावे अर्थात् कार्य के सामर्थ्यपने को ग्रहण कर के वस्तु माने परन्तु मिट्टी के पिंडको घट नहीं मानता उस को शब्दनय कहते हैं. और नैगम संग्रह नय सत्ता योग्यता अंशग्राही है. तत्त्वार्थ टीका में कहा है—शब्द के अनुयायी अर्थ प्रतिपादन करना और वही अर्थ वस्तु में धर्मपने प्रगट हो उसको वस्तुमाने अर्थात् शब्दानुयायी अर्थ परिणति को वस्तु कहे. लिंगादि भेद से अर्थ का भेद है उस भेद सहित धर्म को वस्तु माने उस को शब्दनय कहते हैं. और वस्तु का शब्दानुयायी अर्थ परिणति से विपरीत समर्थन करे उस को शब्दनयाभास कहते हैं. यह शब्दनय का स्वरूप कहा. ।

एकार्थावलंबिपर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदन भिन्नमर्थं समभि-
 रोहन् समभिरूढः । यथा इन्दनादिन्द्रः, शक्रनाच्छक्रः, पुरदा-
 रणात् पुरंदरः इत्यादिषु । पर्यायध्वनिनामाभिधेयानात्वमेव
 कक्षीकुर्वाणस्तदाभासः, यथा इन्द्रः शक्रः, पुरंदरः इत्यादि
 भिन्नाभिधेये. ।

अर्थः—अब समाभिरूढ नय का स्वरूप कहते हैं. । एक पदार्थ को ग्रहण कर के उसके एकार्थावलम्बी जितने नाम होते हैं उतने पर्यायनाम होते हैं और उतने ही निर्युक्ति, व्यत्पत्ति तथा अर्थ में भेद होते हैं. उस अर्थ को सम्यक प्रकार से आरोहण करे

अर्थात् पूर्वोक्त अर्थ सयुक्त हो उसको समभिरूढ नय कहते हैं जैसेइदिघातु परमेश्वर अर्थ है उस परमेश्वर्यवान को इन्द्र कहे तथा-शक्र-नग्री २ शक्ति युक्त हो उसको शक्र कहते हैं पुर=दैत्य दर=विदारे उसको पुरदर कहते हैं शचि=इन्द्राणी उसका पति=स्वामी उसको शचिपति कहते हैं ये सब धर्म इन्द्र में हैं और देवलोक का स्वामी हैं इम लिये इन्द्र ऐसे नाम से सवोधन करते हैं परन्तु दूसरे केवल नामादि इन्द्र हैं उनको उस नाम से नहीं बुलाते किन्तु उनके जितने पर्याय नाम हैं उन का भिन्न २ अर्थ करे परन्तु एकार्थ ३ समझे उसको समभिरूढ नय कहते हैं इति समभिरूढाय ।

एव भिन्नशब्दवाच्यत्वाच्छब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रिया-
विशिष्टमर्थं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवंभूत । यथा इन्दनमनुभव
भिन्नाः, शक्रनाच्छक्रः, शब्दवाच्यतया प्रत्यक्षस्तदाभास । तथा
विशिष्टचेष्टाशून्य घटाख्यवस्तुनः घटशब्दवाच्य घटशब्दद्रव्य-
वृत्तिभूतार्थशून्यत्वात् पटप्रतिष्ठादि ।

अर्थ—एव भूतनय का स्वरूप कहते हैं । शब्दनय प्रवृत्ति
निमित्त जो क्रिया उसके विशिष्ट अर्थ सयुक्त वाच्य धर्म से प्राप्त
हो अर्थात् कारण कार्य धर्म सहित हो उसको एवभूत नय कहते
हैं ऐश्वर सहित हो वह इन्द्र, शक्ररूप सिंहासन पर बैठा हो तब
शक्र, इन्द्राणी के साथ बैठा हो उम समय सचिपति अर्थात् जित
ने शब्द ये पर्यायार्थ भाव को प्राप्त हो जैसे नाम से सवोधन करे
और जो पर्यायार्थ न दिखे उसको उस नाम से नहीं कहे जहा तक एक

पर्याय भी न्यून है। उस को समभिरुद्ध नय कहते हैं। और शब्द सम्पूर्ण पर्याययुक्त हो उसको एवंभूतनय कहते हैं।

जिस पदार्थ के नाम भेद की भिन्नता देखकर पदार्थ की भिन्नता कहे उसको एवं भूतनयाभास कहते हैं। नाम भेदसे तो वस्तु भिन्न ही होती है। जैसे—हाथी, घोड़ा, हरिण भिन्न हैं इस-तरह भिन्नपना माने। या अर्थ भिन्नतारूप घटमे पट भिन्न है इसीतरह इन्द्रसे पुरन्दर भिन्न माने वह एवंभूतनय का दुर्नय है। इति एवंभूतनयः । यह सात नय की व्याख्या कही ।

अत्र आद्य नयचतुष्टयमविशुद्धं पदार्थप्ररूपणाप्रवणत्वात्, अर्थनय नामद्रव्यस्वसामान्यरूपा नयाः । शब्दादयोविशुद्धनयाः शब्दावलंबार्थमुख्यत्वादाद्यास्ते तत्त्वभेदद्वारेण वचनमिच्छन्ति शब्दनयास्तावत् समानलिङ्गानां समानवचनानां शब्दानां इन्द्र-शक्रपुरंदरादीनां वाच्यं भावार्थमेवाभिन्नमभ्युपैति न जातुचित् भिन्नवचनं वा शब्दं स्त्री दाराः तथा आपो जलमिति समभिरुद्ध वस्तुप्रत्यर्थं शब्दनिवेशादिन्द्रशक्रादीनां पर्यायशब्दत्वे न प्रतिजानीते अत्यंतभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वादभिन्नार्थत्वमेवानुमन्यते घट-शक्रादिशब्दानामिवेति एवंभूतः पुनर्यथा सद्भाववस्तुवचन-गोचरं आपृच्छतीति चेष्टाविशिष्टएवार्थो घटशब्दवाच्यः चित्रा-लेख्यतोपयोगपरिणतश्चचित्रकारः । चेष्टारहितस्तिष्ठन् घटो न घटः, तच्छब्दार्थरहितत्वात् कूटशब्दवाच्यार्थवन्नापि भुंजानः शयानो वा चित्रकाराभिधानाभिधेयश्चित्रज्ञानोपयोगपरिणति-शून्यत्वाद्गोपालवदेवमभेदभेदार्थवाचिनो नैकैकशब्दवाच्यार्थाव-

लविनश्च शब्दप्रधानार्थोपसर्जनाच्छब्दनया इति तत्त्वार्थवृत्ता ।
 पतेषु नैगमः सामान्यविशेषोभयधादृक्, व्यवहारः विशेषग्राहकः
 द्रव्यार्थात्लविच्छुम्भसूत्रविशेषग्राहकः एव एते चत्वारो द्रव्यनयाः
 शब्दादयः पर्यायार्थिकविशेषात्लवि भावतयाश्चेति शब्दादयो
 नामस्थापनाद्रव्यनिक्षेपावस्तुतया जानन्ति परस्पर सापेक्षाः
 सम्यक्दर्शनेतिप्रतिनय भेदानां शत तेन सप्तशतं नयानामिति
 अनुयोगद्वारोक्तत्वात् ज्ञेयम् ।

अर्थ—इन सातों नयों में प्रथम की चार नय अविशुद्ध हैं
 इसलिये पदार्थ को सामान्यरूप से कहने का अधिकारी है इन
 नयों को नहीं अर्थनय भी कहा है अर्थशब्द को द्रव्यार्थिक सम-
 भक्ता और शब्दादि तीन नय हैं वे शुद्धनय हैं शब्दके अर्थ की
 इस में मुख्यता है प्रथम की नय भेदरूपसे वचन-शब्द की
 वाच्यार्थ है, और शब्दादिनय लिंगादि अभेदसे वचन अभेदक है
 तथा भिन्न भिन्न वचन को भिन्नार्थग्राही है और समभिरूढनय
 भिन्न शब्द है उस वस्तु के पर्याय को नहीं मानता तथा परभूत-
 नय भिन्न गोचर पर्याय को भिन्न मानता है । घटपने की चेष्टा
 मयुक्त हो उसको घट माने परन्तु एक कोने में रखे हुवे घट को
 घट नहीं मानता तथा चित्राम करता हो उसी उपयोग में वर्तता
 हो उसी को चित्रकार कहे परन्तु वही चित्रकार सोया हो, खाता
 हो, बैठा हो उस समय उसको चित्रकार नहीं कहता । क्योंकि उस
 समय उपयोग रहित है यह शब्द तथा अर्थ का भेदपना मानने-
 वाला है अर्थ की शुन्यतावाले शब्दको प्रमाण नहीं करता है

शब्दप्रधान अर्थ जिसद्रव्य में गौनपने वर्ते वह शब्दादि तीन नय है. ऐसा तत्त्वार्थ की टीका में कहा है ।

इन सातनयों में प्रथम की नैगमनय सामान्य विशेष दोनों को माननेवाली है. संग्रहनय सामान्य को मानती है. व्यवहारनय विशेष को मानती है. और द्रव्यालम्बी है । तथा ऋजुसूत्रनय विशेषग्राही है. ये चारों द्रव्यनय कहलाती है. और पिछली तीनों नय (शब्दादि) पर्यायार्थिक विशेषावलम्बी भावनय है. तथा शब्दादिनय नाम, स्थापना, द्रव्य इन प्रथम के तीन निक्षेपों को अवस्तु मानती है. “ तिण्डं सहनयाणं अवत्थु ” यह अनुयोग-द्वार सूत्र का वाक्य है ।

इन सातनयों को परस्पर सापेक्षपने ग्रहण करता है वह सम्यक्त्वही है. अन्यथा मिथ्यात्वी समझना. पुनः एकैक नय के सौ सौ भेद होते हैं. इसतरह सातनयके सात सौ भेद होते हैं. यह अधिकार अनुयोगद्वार सूत्र में कहा है ।

पूर्वपूर्वनयः प्रचुरगोचरः । परास्तु परिमितविषयः ।
सन्मात्रगोचरात् संग्रहात् नैगमो भावाभावभूमित्वाद् भूरि-
विषयः, वर्तमानविषयाद् ऋजुमूत्राव्यवहारस्त्रिकालविषयत्वात्
बहुविषयकालादिभेदेन भिन्नार्योपदर्शनात् भिन्नऋजुमूत्रविष-
रीतत्वान्महार्थः प्रतिपर्यायमशब्दमथभेदमभीप्सतः समभि-
रूढाच्छब्दः प्रभूतविषयः प्रतिक्रियाभिन्नार्थं प्रतिजानानात्
एवंभूतात् समभिरूढः महान् गोचरः । नयवाक्यमपि
स्वविषये प्रवर्तमानं विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तमंगीमनुव्रजति ।

अणग्राही नैगमः, सत्ताग्राही समग्रह, गुणप्रवृत्तिलोक
प्रवृत्तिग्राही व्यवहारः, कारणपरिणामग्राही ऋजुसूत्रः, व्यक्त-
कार्यग्राही शब्दः, पर्यायान्तरभिन्नकार्यग्राही समभिस्तब्धः,
तत्परिणामनमुख्यकार्यग्राही एवमूतः, इत्यादिनेकरूपो नयप्रचा-
रः । “ जावतिया उयणपहा ” तावतिया नेर हुति नयवावा ”
“ इति वचनात् उक्तो नयाधिकार ।

अर्थ—पूर्व २ नयप्रचुर विस्तारवाली है अर्थात् नैगमनय
का विस्तार बहुत है इससे परा=उपरकीनय परिमित विषय है
अर्थात् न्यून विषय है क्योंकि सत्तामात्र ग्राही समग्रहनय है याने
अस्ति सत्ता ग्राही समग्रह नय है और नैगमनय सद्भाव अथवा
संकल्परूप असद्भाव सबका ग्राही है अथवा सामान्य विशेष दोनों
धर्मग्राही है इस वास्ते नैगम नय को प्रचुर विषयी कहा है,
समग्रहनय सत्तागत सामान्य विशेष उभयग्राही है, व्यवहारनय सत्
एक विशेषग्राही है इस लिये समग्रहनयमे व्यवहारनय का विषय
कम है और व्यवहारनयमे समग्रहनय का विषय अधिक है ऋजु-
सूत्रनय वर्तमान विशेष धर्मग्राही है व्यवहारनयमे ऋजुसूत्रनय
कालविषय ग्राहक है इस लिये व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रनय अल्प
विषयी है शब्दनय काल, वचन, लिंग से विवेचन करता हुआ
अर्थग्राही है और ऋजुसूत्रनय वचन लिंग से भेदपने नहीं करता
इसवास्ते ऋजुसूत्रनय से शब्दनय अल्पविषयी है ऋजुसूत्रनय
इसमे अधिकविषयी है शब्दनय सब पर्यायों में से एक पर्याय ग्राही

है, समभिरूढनय व्यक्त धर्मके वाचक पर्याय को ग्रहण करता है. इसवास्ते शब्दनयसे समभिरूढ अल्प विषयि है. समभिरूढनय पर्याय के सब कालकी गवेपणा करता है. और एवंभूतनय प्रति-समय क्रिया भेदसे भिन्न पदार्थपना मानता है इसलिये समभिरूढ-नयसे एवं भूतनय अल्पविषयि है. और इससे समभिरूढनय अधिक विषयि है.

नय वचन है वह स्वस्वरूपसे अस्ति है परनय के स्वरूप की नास्ति है। इस तरह सर्वनय की विधि प्रति-षेध करनेसे सप्तभंगी उत्पन्न होती है परन्तु नयकी सप्त-भंगी विकला देशी होती है. अर्थात् सप्तभंगीमें से पीछेके चार भांगे जो विकलादेशी कहे हैं. वे होते हैं सकलादेशी नहीं होते और जो सकलादेशी सप्तभंगी है वह प्रमाण है इसलिये नयकी सप्तभंगी नहीं होती.

उक्तंच गत्नाकरावतारिकायां " विकलादेश स्वभावादि नय सप्तभंगी वस्त्वंशमात्रप्ररूपकत्वात् सकलादेश स्वभावा तु प्रमाण सप्तभंगी सम्पूर्णवस्तु स्वरूपप्ररूपकत्वात् " यह यथा योग्यपने नयाधिकार कहा ॥

जीवमें सातनय घटाते है.

(१) नेगमनदवाला कहता है. गुणपर्याय और शरीर सहित है वे जीव इस नयवालेने शरीरके साथ दुसरे पुद्गल व धर्मा-स्ति कायादि द्रव्योका जीवमें ग्रहण किया.

(२) समग्रनयवाला कहता है अमरख्यात प्रदेशी हैं वह जीव अर्थात् इस नयवालेने एक आकाश द्रव्यको छोड़क शेष सब द्रव्य जीवमें ग्रहण किये

(३) व्यवहारनयवाला कहता है जो कामादि विषय या पुन्यकी क्रिया करे वह जीव इस नयवालेने धर्मास्तिकायादि तथा सर्व पुद्गलों को छोड़ा । परन्तु पाच इन्द्री, मन, क्षेत्रया, वे पुद्गल जीवमें ग्रहण किये क्योंकि विषयप्राप्ती इन्द्री है वह जीव से पृथक् नहीं है

(४) ऋजुसूत्रनयवाला कहता है उपयोगवान है वह जीव इमने इन्द्री आदि पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया परन्तु ज्ञान अज्ञान का भेदभाव नहीं माना किन्तु उपयोग सहित को जीव माना है

(५) शब्दनयवाला कहता है भावजीव है वहीं जीव है किन्तु नाम, स्थापना, द्रव्य निक्षेप को वस्तु रूप नहीं मानता ऋजुसूत्रनय चारोनिक्षेप समुक्त को वस्तु मानता है शब्दनय केवल भाव निक्षेपप्राप्ती है

(६) समभिरूढनयवाला कहता है ज्ञानादि गुण समुक्त है वह जीव है इस नयनेवालेने मति श्रुतिज्ञान जो माधक अमर्याका गुण है वे सब जीवमें सामिल किये

(७) एवभूतनयवाला कहता है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य शुद्ध सत्तावाला है वह जीव इस नयवालेने सिद्धावस्था के गुणों को ग्रहण किया ।

इति नयाधिकार

॥ प्रमाणमाह ॥

सकल नयसंग्राहकम् प्रमाणं प्रमाता आत्मा प्रत्यक्षादि
प्रमाणसिद्धः चैतन्यस्वरूपपरिणामी कर्ता साक्षाद् भोक्ता स्व-
देहपरिणामः प्रतिचेत्रभिन्नत्वेनैव पञ्चकारणसामग्रीतः सम्य-
ग्दर्शनं ज्ञानचारित्र साधनात् साधयतेसिद्धिः । स्वपर व्यव-
सायिज्ञानं प्रमाणं तद् द्विविधं प्रत्यक्षं परोक्षं भेदात्स्पष्टं प्रत्यक्षं
परोक्षमन्यत् अथवा आत्मोपयोगत इन्द्रिय द्वारा प्रवर्तते न
यज्ज्ञानं तत्प्रत्यक्षं, अवधि मनःपर्यायो देशप्रत्यक्षो, केवलज्ञानं
तु सकलप्रत्यक्षं, मतिश्रुतेपरोक्षे, तच्चतुर्विधं अनुमानोपमाना-
गमार्थापित्तिभेदात्, लिङ्गपरामर्शोऽनुमानं लिङ्गं चाविनाभूत-
वस्तुकं नियतं ज्ञेयं यथा गिरिगुहिरादौ व्योमावलम्बिभ्रुमलेखां
द्रष्ट्वा अनुमानं करोति, पर्वतो वहनिमान् धूमवत्त्वात्, यत्र
धुमस्तत्राग्निः यथा महानसं, एवं पञ्चावयवशुद्धं अनुमानं यथा-
र्थज्ञानकारणं, सदृश्यावलम्बनेनाज्ञातवस्तुनां यज्ज्ञानं उपमानं
ज्ञानं, यथा गौस्तथा गवयः गौसादृश्येन अद्रष्टव्ययाकारज्ञानं
उपमानज्ञानं, यथार्थोपदेष्टा पुरुष आप्तः स उत्कृष्टतो वीतरागः
सर्वज्ञएव । आप्तोक्तं वाक्यं आगमः, राग द्वेषाज्ञानभयादि दोष-
रहितत्वात् अर्हतः वाक्यं आगमः, तदनुयायिपूर्वाभराविरुद्धं
मिथ्यात्वासंयमकषा यन्त्रांतिरहितं स्याद्वादोपेतं वाक्यं अन्येषां
शिष्टानामपि वाक्यं आगमः । लिङ्गग्रहणाद् ज्ञेयज्ञानोपकारकं

अर्थापत्तिप्रमाण, यथा पीनो देवदत्तो दिश न भुङ्के तदा
अर्थाद्रात्रो भुङ्के एव इत्यादि प्रमाण परिपाटी गृहीत जीवा
जीवस्वरूपः सम्यक्ज्ञानी उच्यते ।

अर्थ—प्रमाण का स्वरूप कहते हैं मय नयों के स्वरूप
को ग्रहण करनेवाला तथा सब धर्म का जानपना हो जिस में
एमा जो ज्ञान वह प्रमाण हैं माप विशेष को प्रमाण कहते हैं
अर्थात् तीन जगत के सब प्रमेय को मापने का जो प्रमाण वह
ज्ञान है और उस प्रमाण का कर्ता आत्मा प्रमाता है वह प्रत्य-
क्षादि प्रमाण में सिद्ध है चैतन्य स्वरूप परिणामी है पुन भवन
धर्म से उत्पाद व्यय रूप को परिणामन होता है इस लिये परिणा-
मिक है, कर्ता है, भोक्ता है जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता
है बिना भोक्ता के सुखमयी नहीं रहताता यह चैतन्य ससारपने
स्वदेह परिणामी है प्रत्येक शरीर भिन्नत्वे भिन्न जीव है ये पाच
प्रकार की सामग्री पाकर सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक्
चारित्र के साधन से सम्पूर्ण अविनाशी, निर्मल, निःफलक,
असहाय, अप्रयास, स्वगुणनिरावरण, अक्षय, अव्यावाध सुख-
मयी ऐसी सिद्धता निष्पन्नता उपार्जन करें यही साधन मार्ग है ।

स्व, पर का व्यवसायी अर्थात् स्व आत्मा से भिन्न पर
जो अनन्त जीव तथा धर्मादि का व्यवसायी—व्यवच्छेदक ज्ञान
उस को प्रमाण कहते हैं जिस के मुख्य दो भेद हैं (१) प्रत्यक्ष
(२) परोक्ष स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं इस से इतर अर्थात्
अस्पष्ट ज्ञान को परोक्ष कहते हैं अथवा आत्मा के उपयोग से

इन्द्रियों की प्रवृत्ति विना जो ज्ञान है उस को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं. जिनके दो भेद हैं (१) देश प्रत्यक्ष (२) सर्व प्रत्यक्ष. अवधि तथा मनःपर्यव ज्ञान देश प्रत्यक्ष है. क्योंकि अवधिज्ञान एक पुटल परमाणु के द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के कितनेक पर्यायों को देखता है. और मनःपर्यव ज्ञान मन के पर्यायों को प्रत्यक्ष देखता है परन्तु दूसरे द्रव्यों को नहीं देखता. इन्हीं लिये दोनों ज्ञान को देश प्रत्यक्ष कहा है वे वस्तु के देश को जानने हैं किन्तु सम्पूर्ण रूप से नहीं जानते. और केवलज्ञान है वह जीवाजीव, रूपी, अरूपी, सर्व लोकालोक, तीनों काल के भावों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है इस लिये सर्व प्रत्यक्ष कहा है ।

मति श्रुति ये दोनों ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान हैं इस लिये ये परोक्ष हैं. परोक्ष प्रमाण के चार भेद हैं. (१) अनुमान प्रमाण (२) उपमान प्रमाण (३) आगम प्रमाण (४) अर्थापत्ति प्रमाण । चिन्ह से जिस पदार्थ की पहिचान हो उस को लिंग कहते हैं. उस के अवबोध से जो ज्ञान हो उस को अनुमान प्रमाण कहते हैं. जैसे पर्वत के सिखर पर आकाशावलम्बी धूँ के रेखा देखने से अनुमान होता है कि यहां अग्नि है. क्योंकि जहां धूँ होता है वहां अग्नि अवश्य होती है. आकाश को पहुंचती हुई जो धूम्र रेखा है वह विना अग्नि के नहीं हो शक्ति इस को शुद्ध अनुमान प्रमाण कहते हैं. यह प्रमाण मतिज्ञान श्रुतज्ञान का कारण है जो यथार्थ ज्ञान हो उस को मान “ प्रमाण ” कहते हैं. और अयथार्थ ज्ञान है वह प्रमाण नहीं है ।

मदशाबलपीपने बिनाजानी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जैसे-
बैल=बलद मरीपी गाय यहा बैल से गाय की पहिचान हुइ इसप
उपमा प्रमाण कहते हैं ।

यथार्थ भाषों का उपदेशक जो पुरुष उसको आप्त कह
है , उत्कृष्ट आप्त तो वतिराग रागद्वेष रहित सर्वज्ञ केवली ।
उनके फहे हुवे वचनों को आगम कहते है जो रागद्वेष तथा अज्ञा
के द्वेष से आगे पीछे या न्यूनाधिक वचन कहा जाय उस
आगम नहीं कहते किन्तु अरिहत्तो के वचन आगम प्रमाण
उस के अनुयायी पूर्वापर अविरोध, मिथ्यात्व, असयम, कषाय
रहित भ्रान्ति बिना स्याद्वाद समुक्त साधक है वह साधक । बाध
है वह बाधक । हेय है यह हेय, उपादेय है वह उपादेय इत्या
विवेचन सहित कहा हुआ है उस को आगम प्रमाण कहते
उक्त च " सुत गणहररइय, तदेव वत्तेयबुद्धरइय च ॥ सुधरे
लीणा रइय अभिन्नदशपुन्विणा रइय ॥ १ ॥ इत्यादि सदुपर्य
भभीरू जगनजीयों के उपकारी ऐसे श्रुत आमनाय को धा
करनेवाले जो श्रुत के अनुसार कहे उनका वचन भी प्रमाणरूप

किसी फलरूप लिंग को ग्रहण कर के अनजान प
का निरधार करना उस को अर्थोपपत्ति प्रमाण कहते है जैसे-
दत्त का शरीर पुष्ट है वह दिन को नहीं खाता तन अर्थोपपत्ति
मालूम होता है वह रात को खाता होगा इसीसे शरीर पुष्ट
इसको अर्थोपपत्ति प्रमाण कहते है यह प्रमाण जाति मे अनु
प्रमाण का अंश है इसलिये अनुयोगद्वारमें प्रयक नहीं कहा

अन्य दर्शनीय प्रमाण मानते हैं वह अप्रमत्त है जैसे द्वे इन्द्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उमका न्यायिक प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, और परब्रह्म को इन्द्रिय रहित मानते हैं, ज्ञानानन्दमयी मानते हैं, तब इन्द्रिय रहित ज्ञान है वह अप्रमाण हुआ इत्यादि अनेक युक्ती हैं इसवास्ते वह अप्रमाण हैं, और चाम्बाक मतवाले केवल एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इस तरह अन्य दर्शनीयों के अनेक विकल्प को हटाके गर्वनय, निक्षेप, सप्तभंगी, स्याद्वादयुक्त जीव अजीव वस्तु का सम्यग्ज्ञान जिसमें हो उस को सम्यग्ज्ञानी कहना यह ज्ञान का स्वरूप कहा ।

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं । यथार्थहेयोपादेयपरिभाषयुक्त-
ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं । स्वरूपरमणपरपरित्यागरूपं चरित्रं । एत
द्वेनत्रयीरूपोक्षमार्गसाधनात्साध्यसिद्धिः इत्यनेनान्मनः स्वीयं
स्वरूपं सम्यग्ज्ञानं ज्ञानप्रकर्षेवात्मलाभः ज्ञानदर्शनोपयोग
लक्षण एवात्मा छद्मस्थानां च प्रथमं दर्शनोपयोगः केवलीनां
प्रथमं ज्ञानोपयोगः पश्चाद्दर्शनोपयोगः सहकारीकतृत्वप्रयोगात्
उपयोगसहकारेणैव शेषगुणानां प्रवृत्त्यभ्युपगमात् इत्येवं स्वत-
त्वज्ञानकरणे स्वरूपोपादानं तथा स्वरूपरमणध्यानै कत्वेनैव
सिद्धिः ॥

अर्थ—श्री वीतराग के आगम से वस्तुस्वरूप को प्राप्त कर
के उसके हेयोपादेय का निरधार करना उसको सम्यग्दर्शन कहते
हैं, तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—“ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं ” तथा
उत्तराध्यायनसूत्रमें “ जीवाजीवाय बंधो ॥ पुत्रं पावासवोत्तहा ॥

मयरो निज्जग मुक्खो ॥ सति एतेहिया नन ॥ १ ॥ तिहियाण
 तु भायाण मदभावे ऊवएसण ॥ भायेण सहइतहम ॥ समभ
 तिवियाहिय ॥ २ ॥ इत्यादि दशरूपीम मय तत्त्वो को जानता,
 जीवादि पदार्थ की भ्रष्टा-निवार को सम्यग्दर्शन करते हैं
 सम्यग्दर्शन धर्म का मूल है, तथा हेय छोड़ने योग्य है उपादेय
 ग्रहण करते योग्य है ऐसी परिज्ञा सहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान
 कहते हैं जिसमें हेयोपादेय मकोच अकरण सुद्धि नहीं है परन्तु
 उपादेय के उपयोग से ऐसी चिन्तवना हो कि अब क्या करूंगा ?
 इस के बिना मैंने काम चलेगा ? ऐसी सुद्धि नहीं है उस को मये-
 दन ज्ञान कहते हैं, इस से मयर हो ऐसा निश्चय नहीं है ।

स्वरूपपरमाणु, परमाणु रागद्वेष विभायादि के त्याग को चारित्र्य
 कहते हैं यह गत्यायीरूप परिणाम मोक्षमार्ग है । इन के साधन
 करने से माध्य जो परम अठ्यायाधपद की सिद्धि प्राप्त होती है
 आत्मा का स्व स्वरूप जो यथार्थ ज्ञान है तथा चेतना लक्षण यही
 जीवत्वपत्ता है, ज्ञान का प्रवर्ण बहुलतापन यही आत्मा को मिलता
 है, ज्ञानदर्शन उपयोग अष्टाष्ट आत्मा है दृष्टस्व को पहले दर्शन
 उपयोग है और पीछे ज्ञानोपयोग है, तथा केवली को पहले ज्ञानो-
 पयोग है और पीछे दर्शनोपयोग है जो जीव नहीं गुण
 प्राप्त करता है उस का केवली को ज्ञानोपयोग उसी समय
 होगा है पीछे महत्प्राप्तिवृत्त्य (महायक) प्रयोग होनेसे
 दृष्टा उपयोग होता है । उपयोग महत्प्राप्तिवृत्त्य-उपयोग की मददसे
 शेष गुणों की प्रवृत्ति का ज्ञान होता है अर्थात् विशेष धर्म है

वह सामान्य के आधारवर्ती है इसके सहित जाने यह विशेष के साथ सामान्य का ग्रहण हुआ और सामान्य को भी विशेष सहित जाने यह सर्वज्ञ सर्वदर्शीपना समझना इसतरह स्वतन्त्र का ज्ञान प्राप्त करनेसे स्वधर्म की प्राप्ति होती है तथा स्वरूप की प्राप्तिसे स्वरूपमें रमणता होती है और उस रमणतासे ध्यान की एकत्वता होती है अर्थात् निश्चयज्ञान, निश्चयचारित्र, निश्चयतप पना प्राप्त होता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

तत्र प्रथमतः ग्रन्थिभेदं कृत्वा शुद्धश्रद्धानज्ञानी द्वादश कपोपशमः स्वरूपैकत्वध्यानपरिणतेन क्षपकश्रेणीपरिपाटीकृताति कर्मक्षयः, अवाप्तकेवलज्ञानदर्शनः, योगनिरोधात् अयोगीभावमापन्नः, अघातिकर्मक्षयानन्तरं समय एवास्पर्शवद्, गत्वा एकान्तिकात्यन्तिकानां बाधनिरूपाधिनिधिरूपं चरित्रानयोशाविनाशिसंपूर्णात्मशक्तिप्राग्भावलक्षणं सुखमनुभवन् सिध्यति साधनं तं कालं तिष्ठति परमात्मा इति एतत् कार्यं सर्वं भव्यानां ॥

अर्थ—प्रथम ग्रन्थिभेद करके सुद्धश्रद्धावान तथा सुद्ध ज्ञानी जीव पहले तीन चोकड़ी का क्षयोपशम करके प्राप्त किया है चारित्र उस ध्यानसे एकत्व होकर क्षपकश्रेणी के अनुक्रमसे घातिकार्यों का क्षय करके केवलज्ञान केवलदर्शन को प्राप्तकर सयोगी केवली गुणस्थानक पर जघन्य अन्तरमुहूर्त उत्कृष्ट आठ वर्ष न्यून पूर्वकोड वर्ष पर्यंत रह कर कोई जीव समुद्घात करता है और कोई नहीं भी करता परन्तु आवर्जिकरण सब केवली करते हैं. जिसका स्वरूप कहते हैं ।

